

స నా త న సా ర థి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలద్వారా మానవజాతి సామాజిక నైతిక ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి అర్హితము.

సంపుటము 34

ఫిబ్రవరి 1991

సంచిక 2

ముఖచిత్రం : " శ్రీ సత్యసాయి విద్యాలయాల క్రీడోత్సవాలు— జనవరి 1991 " సందర్భముగా వివిధ విన్యాసాలలో పాల్గొన్న విద్యార్థినీ విద్యార్థులు మరియు ప్రైమరీస్కూల్ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక బహుమతినందజేస్తున్న భగవాన్ బాబావారు .

....విషయసూచిక....

కాలము - కర్తవ్యము	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 29
భౌతికవిద్యలు - ఆధ్యాత్మికవిద్య	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 39
అవిర్వచనీయం - ప్రేమస్వరూపం	—	శ్రీవారి దివ్యబోధ 45
సత్యసాయి క్రీడారంగం	—	కవికుమార్ 49
ఆర్చన	—	కరుణశ్రీ 52
దివ్యసందర్శనము	—	భల్లం తిరుపతిరాజు 58
సాధనాపథంలో భారతీయ పరమార్థ వాహిని	—	పాతూరి ప్రసన్నం 58

© శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రెస్సు

సంపత్కర చందా : తెలుగు రేక ఇంగ్లీష్ :

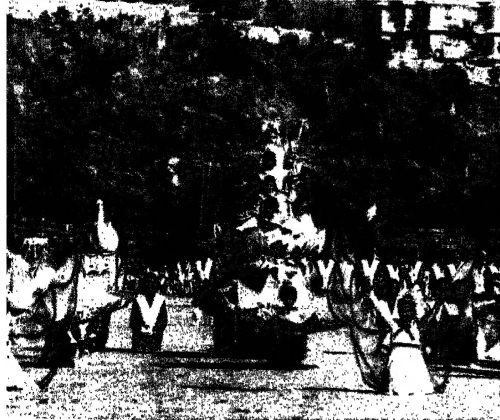
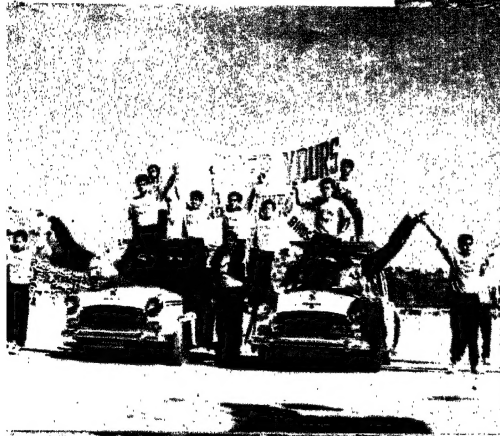
ఇండియా : రూ. 20/-,

ఓవర్సీస్ : ఎయిర్ మెయిల్ రూ. 140/-

సీ మెయిల్ రూ. 70/- U. S. \$ 4.5, £ 2.5

U. S. \$ 9, £ 5.00

ఆంధ్రప్రదేశ్, అనంతపురం జిల్లా, ప్రశాంతినిలయంలోని శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రెస్సులో పి. కె. సూరి చే "శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ప్రెస్సు" తరపున ముద్రింపబడి, ప్రచురింపబడినది. సంపాదకుడు : పి. కె. వరసింహన్.

కాలము - కర్తవ్యము

“సంపదలు, ఆపదలు, రాకపోకలు సర్వమూ కాలమును అనుసరించును. మంచి చెడ్డలు కాలమునకు ఆధీనములు. కాలము లొంగదీయనిది ఏ ఒక్కటిలేదు”.

“ఈశ్వరుడు కాలస్వరూపుడు”

దివ్యాత్మస్వరూపులారా !

కాలము భగవంతుని స్వరూపము. భగవంతుని “కాలస్వరూపాయనమః” అని ఋషులు వర్ణిస్తూవచ్చారు. కనుకనే కాలమును “సంవత్సరః” అని పిలుస్తూవచ్చారు. లోకము నందుగల చరాచర పదార్థములన్నియు భగవంతుని యందే ఇమిడి ఉన్నవి. అందు చేతనే భగవంతుని “కాలగర్భుడ”ని అంటూ వచ్చారు. భగవంతుని “ధీరోత్తమ” అని ఋషులు వర్ణిస్తారు. ధీరోత్తముడు అనగా సంవత్సర స్వరూపుడని అర్థం. ధీరుడనగా తెలివితేటలు కలవాడనిగాని, మేధాశక్తిగలవాడని కాని భావించరాదు. మానవుని ధీశక్తిని ఎవరు భగవంతునివైపు మరల్చి అనందమును అనుభవించెదరో, అట్టి వ్యక్తిని మాత్రమే ‘ధీరుడు’ అని వేదం చెప్పతూ వచ్చింది. భక్తుల యోగ్య

తలు పురస్కరించుకొని, దానికి తగిన ఫలితమును అనుగ్రహించేవానికి “కాలస్వరూపుడు” అనిపేరు.

కాలము - జీవితము

మనకు కాలమే భగవత్స్వరూపుడు. కాలము కంటే మించిన భగవత్స్వరూపము ఇంకొకటిలేదు. మనకు పుట్టుక, జీవితము, గిట్టుట— అన్నీ కాలములోనే ఇమిడి ఉంటున్నవి. కాలమును భగవత్స్వరూపంగా విశ్వసించి, కాలమును పవిత్రం గావించే కర్మలు ఆచరించాలి. ఒక్క క్షణమైన మనము వ్యర్థం చేయరాదు. కాలమును వ్యర్థంచేస్తే, జీవితమే వ్యర్థమైపోతుంది. పవిత్రమైన జీవితములో మనం అనుభవించే ఈ ఫలితములన్నీ మన కాలానుగుణ్యంగావస్తాయి- మన కర్మలయొక్క ఫలితమే మన అనుభూతులు. అనందంగాని,

దుఃఖముగాని, హెచ్చుతగ్గులు కానీ మన కర్మల యొక్క ప్రభావమే. కాబట్టి మంచి చెడ్డలు మన హస్తము నందే ఉంటున్నవి. మనము ఎట్టి కర్మలు ఆచరిస్తామో, అట్టి ఫలితములను మనం అందుకుంటాము. ఏవిధంగా కాలాన్ని సార్థకం చేసుకుంటామో, అవిధమైన ఫలమును మనము పొందుతాము. కాలస్వరూపుడైన ఈ సంవత్సరస్వరూపుని మనం అనుభవించటానికి ప్రయత్నించాలి.

ఆదర్శ జీవితం - ఆధ్యాత్మిక జీవితం

భగవంతుడు లౌకిక సంపదలకుగాని, లౌకిక అధికారములకుగాని, లౌకికమైన శక్తులకుగాని లొంగునటువంటివాడు కాదు. ఒక ఆధ్యాత్మిక చిత్తమునకు మాత్రమే ఆతడు లొంగితిరును. లోకములో మనము గడచిన రాత్రులనే తిరిగి అనుభవిస్తున్నాము, మనము గడచిన పగళ్ళనే తిరిగి అనుభవిస్తున్నాము, కడిగిన ముఖమునే తిరిగి కడుగుతున్నాము, తిన్న కడుపునకే తింటున్నాము. మనము గడచిన సంవత్సరమునే తిరిగి గడుపుకొంటున్నాము. కానీ మనము ఉత్కృష్టమైన, ఆదర్శవంతమైన జీవితమును గడుపుకుంటున్నామా? ప్రయత్నించుట లేదు. ఈ విధముగా కాలాన్ని గడుపుతూపోయిన- జీవితము యొక్క సార్థకత, ఆదర్శము, పరమావధి ఏమిటి? ఈ విషయమై ఏ వ్యక్తియును అధికముగా యోచించుటకు ప్రయత్నించుటలేదు. కనుకనే ఈనాడు యోచించవలసినది ఉత్తమమైన, ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులతో, ఆదర్శప్రాయముగా మన ఆనందాన్ని అందించటానికి ప్రయత్నించాలి.

సాధనే సాధ్యము - సాధ్యమే సాధన

సాధనలు చేస్తున్నాము. ఈ సాధనల యొక్క ఫలితమేమిటి? అని ప్రశ్నించుకుంటే, మనకేమాత్రం అర్థం కావటములేదు. ఇవన్నీ మానసిక సంతృప్తి నిమిత్తమై ఆచరించే ప్రక్రియలే. నా ఉద్దేశ్యంలో సాధన-సాధ్యము అని లేనేలేవు. సాధనే సాధ్యము, సాధ్యమే సాధన. ఈ సాధనలో ఏదో ఒక సాధనచేసి, తద్వారా దివ్యమైన అనుభూతిని అందుకోవాలనే భ్రమనే పొందుచున్నారు. ఇది మానసిక అల్పత్వప్రేమాత్యమే. మనము సాధన చేయవలెనన్న అనాత్మభావమును త్యజించటమే నిజమైన సాధన. మన దృష్టిని అనాత్మనుండి- ఆత్మవైపునకు మరల్చుటమే సాధన. ఈనాడు ప్రపంచములో అనేక విధములైన జ్ఞానములు పొందుచున్నాము. కానీ, ఇవన్నీ సరియైన జ్ఞానములు కా: ఇది ఏ పదార్థజ్ఞానమో కావచ్చు లేక ఏ విషయజ్ఞానమో కావచ్చును, ఇంకే విధమైన పరిశోధనా జ్ఞానమో కావచ్చు. కానీ, ఆత్మజ్ఞానమనేది నిజమైన జ్ఞానం. ఆత్మవేరు, జ్ఞానము వేరుకాదు. ఆత్మయే జ్ఞానము, జ్ఞానమే ఆత్మ. కాబట్టి ఆత్మజ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానము. వేదము నందు సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం, బ్రహ్మ అన్నారు. ఈ సత్యము, జ్ఞానం, అనంతం, బ్రహ్మ—ఒక్క పరమాత్మునికి ఇవన్నీ భిన్నమైన పేర్లు. ఇవి పర్యాయపదములు మాత్రమే. ఈ నాలుగు వేరువేరుకాదు.

ఏ సాధన చెయ్యాలి ?

ఏ సాధన చెయ్యాలి? జపమా? ధ్యానమా? యోగమా? యజ్ఞమా? మరి యేమిటి? ఈ చేసే ధ్యానములన్ని మానసిక

ప్రతికోసమే. మనస్సు ఉండినంత వరకు ఆత్మము అర్థము కానేరదు. నీవీ మనస్తత్వాన్ని మరచిపోతూరావాలి. మైండు అంటే ఏమిటి? ఇది సంకల్ప, వికల్పాత్మకమైన స్వరూపమే. ఈ సంకల్ప, వికల్పాలను త్యజించినప్పుడే ఆత్మతత్త్వము. మనం ఈ సంకల్ప వికల్పములు ఎప్పుడు త్యజించగలము? సుమపి స్థితిలో త్యజించగలము. ఆ సుమపినే కారణస్వరూపము అన్నారు. జాగ్రత్త దేహస్వరూపము, స్వప్నము భ్రాంతిస్వరూపము. కారణమును, కర్తను, కర్తవ్యాన్ని మరచినప్పుడు అదే కారణ స్వరూపమైపోతుంది. విచారణ చేతనే దీనిని సాధించాలి కాని వేరే విధానములతో సాధించడానికి వీలుకాదు. ఈ మనస్తత్వాన్ని సరియైన దారిలో పెట్టుకోవాలి అంటే, సత్కర్మలలో ప్రవేశించాలి. సత్కర్మలు చేస్తూ ఉంటే, సద్భావాలు ఆవిర్భవిస్తాయి. అదే “యద్భావం తద్భవతి”. సరియైన భావములు మనలో ఆవిర్భవించినప్పుడు, సత్యమైన తత్త్వము మనకు అర్థమవుతుంది.

సూర్యతేజస్సు — చంద్రతేజస్సు

జ్ఞానమనగా ఏమిటి? స్వస్వరూప అనుసంధానమే నిజమైన జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానమందు మనస్సును వికము చేయుటయే భక్తి. భావరహితమైనదే జ్ఞానము. మనము ఈ సంకల్పములను క్రమ క్రమేణా అదుపులో పెట్టుకొనుటకు ప్రయత్నము చేయటమే జ్ఞానమార్గము. జ్ఞానము నందు, భక్తియందు ఒకే తేజస్సు ఆవిర్భవిస్తుంది. సూర్యుని తేజస్సే చంద్రునిలో ప్రకాశిస్తుంది. కానీ సూర్యునిలోని తేజస్సు వేడిగాను, ప్రకాశముగాను ఉంటుంది. ఇదే

తేజస్సు చంద్రునిలో ప్రవేశించినప్పుడు చల్లగా హాయిగా కనిపిస్తుంది. కానీ చంద్రునియందు, సూర్యునియందు ఉన్నది ఒకే తేజస్సు. అయితే చంద్రుడు ఉండినప్పుడు సూర్యుడు కనిపించడు, సూర్యుడు ఉండినప్పుడు మనకు చంద్రుడు కనిపించడు. ఈ సూర్యునియందు, చంద్రునియందు ప్రతిబింబింపజేసే తత్త్వం ఆత్మతత్త్వము ఒక్కటే. సూర్య తేజస్సు జ్ఞానమునకు, చంద్ర తేజస్సు భక్తికిని పోల్చుకొన్నారు. జ్ఞానం ప్రకాశవంతముగానూ, భక్తి ఆనందస్వరూపముగానూ నిలుస్తూ ఉంటుంది. భక్తి, జ్ఞానములు అనేవి రెండూ ఒకే పదార్థం యొక్క పౌరంభ అంత్యములే.

జ్ఞాత ఒక్కడే

బాహ్య జగత్తునకు మాత్రము కర్త, కర్మ, క్రియ అనుకొంటున్నాము. ఇది భక్తి యొక్క లక్షణమే. కర్త - సాధకుడు, కర్మ - సాధన, క్రియారూపంలో సాక్షాత్కరింపజేసుకోవటమే గమ్యం. దీనిని జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత అన్నారు. ఈ మూడు ఒక్కటే. మూడు స్థాయిలయందు దీనిని మూడు రూపములలో దర్శించుకొనుచున్నాము, ఉదాహరణ: (చేతి రూమాలు చూపిస్తూ) ఇది ఏమిటి? వస్త్రం. ఇది వస్త్రం కాదు. ఒక్కొక్క దానిని వేరు వేరుగా తీసినప్పుడు ఇది దారముగా ఉంటుంది. ఇది దారము కాదు. ఇది పత్తి నుండి వచ్చినది. పత్తిలేక దారము కాలేదు. దారములేక వస్త్రం కాలేదు. ఈ మూడు ఒక్కటే. కేవలం మన ఉపయోగార్థం ఈ విధమైన రూపములను అనుభవిస్తున్నాము. మూడింటి యందుండిన జ్ఞాత ఒక్కడే. మనము చేసే సాధనలన్నింటి

యందు ఎన్నియో అనుభూతులను అనుభవిస్తున్నామని భ్రమిస్తున్నాము. ఈ అనాత్మభావమును త్యజించుటకు మనము పూనుకోవాలి.

పార్వతి తపస్సు

లోకసంబంధమైన శక్తి సామర్థ్యములపైన మనం ఆధారపడకూడదు. భగవంతుడు ఆత్మశుద్ధిని మాత్రమే గ్రహించునుకాని, లౌకికమైన ప్రయత్నములకు తాను ఏమాత్రము లొంగడు. విష్ణుపురాణమునందుగాని, శివపురాణంనందుగాని పార్వతి అత్యంత లోక సౌందర్యవంతురాలనిపేరు. ఇట్టి సౌందర్యవంతురాలననితాను భ్రమించి, తన సౌందర్యముచేత శివుని వశము చేసుకోవాలని అహంకారముతో అనేక ప్రయత్నములు చేసింది. ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసినప్పటికీ, అందులో తాను విఫలమైపోయింది. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి తన అహంకారమును తగ్గించుకొని, తన శరీరమును కొన్ని విధములైన తపస్సులచేత తపింప జేసుకుంది. ఎండకు, గాలికి ఎండి, వానకు తడిసిపోయి, చలికి వణికిపోయి అనేక రకములైన అవస్థలు అనుభవించి, తన శరీరమును శుష్కింపజేసుకొంది. మనస్సును మాత్రం ఈశ్వరునియందు లగ్నము చేసుకుంది. అప్పుడామె అహంకారము నిర్మూలనమైనదని ఈశ్వరుడు గుర్తించి తన అర్ధాంగిగా తన దేహంలో అర్థభాగముగా నిలచిపోమ్మని చెప్పాడు. అనగా దీనియొక్క అర్థమేమిటి? ప్రకృతియే పార్వతి. ఈ ప్రకృతి అత్యంత సౌందర్యవంతమైనది. ఇట్టి అందమైన ప్రకృతి అనేక విధములైన అహంకారములకు పాల్పడి అందరిని ఆకర్షింపజేసుకుంటుంది. అందరి అభిమానం పొందుట

చేత, అహంకారం మరింత అధికంగా పెచ్చి ఉంటుంది.

సర్వమునకు కర్తృబుక్కడే

ఈ ప్రకృతియందు పుట్టిన ప్రతిమానవుడు అహంకారమయ్యుడై జీవితమును గడుపుతూ ఉంటాడు. యౌవన అహంకారము, విద్యా అహంకారము, ధన అహంకారము, సౌందర్య అహంకారం, బల అహంకారం, రాజ్య అహంకారము— ఇంకా ఇంకా అనేకమైన అహంకారములు ఉంటాయి. విద్యా అహంకారము భగవంతుని అత్యంత దూరం గావిస్తూవస్తుంది. ఇట్టి అహంకారమునకు గురైన వ్యక్తులు ఎవ్వరూ దివ్యత్వమును పొందటానికి అర్హత పొందలేరు. నిరహంకారులు మాత్రమే దివ్యత్వమును పొందే వ్యక్తులు. వాల్మీకి, నందుడు, కుచేలుడు, విదురుడు, హనుమంతుడు, తిన్నడు, శబరి ఈ మొదలైన వారందరూ నిరహంకారులు. స్వామి భక్తిపరాయణులు. కాబట్టి మనకు ఈ భౌతిక జగత్తునందు, వీవిధమైన అధికారంలేదు. ఈ కనిపించేవన్నియూ అనిత్యములే. అశాశ్వతములే. మనము అనేక విధములైన అహంకారములను పెంచుకొని, అధఃపతనమైపోతున్నాము. కర్త, కర్మ, క్రియ స్వభావమును విసర్జించి, సర్వమునకు కర్తబుక్కడే, ఈ సత్యాన్ని గుర్తించాలి. ఇచ్చేవాడు తానే, పుచ్చుకునేవాడు తానే, ఇవ్వబడే పదార్థము తానే. అంతా దివ్యమైన భావమే అయినప్పడు ఇంక రెండవ పదార్థము ఎక్కడ ఉంటుంది? “విశ్వం విష్ణు స్వరూపం” “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” ఇట్టి ఏకాత్మభావమును మనము అభివృద్ధి పరచుకోవాలి.

ఇచ్చినదితానే పుచ్చుకొన్నది తానే

కృతయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగము అని నాలుగు యుగములుగా మనము విభజించుకొన్నాము. ఈ నాలుగు ప్రత్యేకించినవి కాదు. మన అనుభూతుల నిమిత్తమై మనము నిర్ణయించుకొన్నవే. కలియుగమునకుకానీ, కృతయుగమునకుకానీ, పృత్యేకమైన స్వరూపములు లేవు. ప్రజల స్వభావములను పురస్కరించుకొనియే ఈ నాలుగు యుగములు ప్రారంభమవుతూ వచ్చాయి. కృతయుగమునందూ రాగద్వేషాలు కలిగిన వ్యక్తులున్నారు. ఈ కలియుగమునందూ శాంతస్వభావములు కలిగినవారు, నిత్య సత్య స్వభావములు కలిగినవారు ఉన్నారు. అన్ని యుగములకు భగవంతుడే అది. ఈ యుగములకంతా ఆది కనుకనే, ఇతనికి “యుగాది” అని పేరు. యుగాదిని ఒక పండుగగా విశ్వసించి అనుభవిస్తూ వస్తున్నాం. అన్ని భగవంతుని స్వరూపములే. భగవంతుడు కాని రెండవ పదార్థమేలేదు. ఇచ్చినది తానే, పుచ్చుకొన్నది తానే. మానవుడు ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేక ఇచ్చినప్పుడు పొంగిపోవుచున్నాడు, పుచ్చుకొన్నప్పుడు క్రుంగిపోతున్నాడు. కనుక పొంగి కృంగనటువంటి సమతత్వాన్ని మనము అనుభవించాలి. మన తెలివితేటలు పురస్కరించుకొని అహంకారం మరింత అభివృద్ధి పరచుకోరాదు. మన తెలివితేటలు లౌకికమైన తెలివితేటలే. కాని ఒకరి తెలివితేటలు మరొకరి తెలివితేటల కంటే మరింత అధికముగా కనిపిస్తాయి. ఎంత అధికమైనా, ఎంత అల్పమైనా కేవలం హెచ్చుతగ్గులు మాత్రమే

కనిపిస్తున్నాయి కానీ, అన్నింటి స్వభావము ఒక్కటే. అందుచేతనే, ఈ జగత్తును “అనిత్యం అనుఖం లోకం” అన్నారు.

‘తెలుపు - నలుపుల’ తారతమ్యం

ఒక రాజు తన రాజ్యంలో ఎవరు మేధాశక్తి కలిగినవారో పరీక్షించాలని సభలు జరిపి, అందరిని ఒక చోటచేర్చి, వారిని ఒక పృశ్న వేశాడు- ఈ ప్రపంచములో అన్నింటి కంటే తెలుపైనది, నలుపైనది ఏది? ఒక్కొక్క మేధావి ఒక్కొక్కరీతిగా చెప్పతూ వచ్చాడు. ఒకరు పాలన్నారు. మరొకరు స్రుతి అన్నారు. ఇంకొకరు ఆకాశము అన్నారు. అందరిలో మరొకడు పక్షి అన్నాడు. ఏవేవో వారివారికి తోచినట్లుచెప్పతూ వచ్చారు. కానీ, ఇవన్నియూ లోకసంబంధమైన వస్తువులే.

ఆ సభలో ఒక పరమభక్తుడు ఉండటం జరిగింది. ఈ రీతిగా సమాధానం చెప్పాడు—

“రాజా! నేను తెలివితేటలు కలిగినవాడనుకాను. నాకేమైనా ఇంతో-అంతో తెలివి ఉంటే అదికూడా భగవంతుడు అనుగ్రహించిన వరమే. అది నాదికాదు. అందరి తలలలో తెలివిని చేర్చినటువంటివాడు భగవంతుడే. కానీ, ఆ తెలివిని దుర్వినియోగపరచుకొనేవారు కొంతమంది. సద్వినియోగపరచుకొనేవారు కొంతమంది అని చెబుతూ, మహారాజా! అన్నింటికంటే తెలుపైనది పగలు (Day), అన్నింటికంటే నలుపైనది రాత్రి (Night) అని చెప్పినాడు. ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటిది ఇదే- తెలుపుపగలు, నలుపు రాత్రి. ఈతెలుపు నలుపులలోనే మన జీవితం అంతం గావించుకొంటున్నాం. తెలుపుపోతూనే నలుపు, నలుపు

పోతూనే తెలుపు వస్తాయి. ఈ తెలుపు నలుపులను సాధించినవారు ఎవరు పూరిలోకములో? అతనే భగవంతుడు. తెలుపు నలుపులతో కూడిన దానిని “దినము” అని అన్నారు. ఈ తెలుపు నలుపులను సాధించినవానిని “దైవము” అని అన్నారు. దినమునకు దైవమునకు ఉన్న వ్యత్యాసము ఒక్కటే. దైవమునకు Day and Night లేదు. అనగా రాత్రింబవళ్ళులేవు. దినమునకు Day and Night ఉంటున్నవి. ఈ రాత్రి పగలు సాధించుటలో ఉండే వివేకము, విజ్ఞత భగవంతుని అనుగ్రహమే” అన్నాడు.

ఏ తెలివితేటలు లేనివాడు, ఏ ఇతిహాసపురాణములు, శాస్త్రములు చదువని ఈ మూర్ఖుడు చెప్పినది ఏవిధంగా రైటు అవుతుంది? అని పండితులు అహంకారముతో, అవేశంతో తమ బాధను వ్యక్తంచేసినారు. వెంటనే వీరందరూ రాజు దగ్గర ఈ రీతిగ Complaint చేసినారు— “రాజా! ఈ అజ్ఞాని, ముర్ఖుడు చెప్పినది మీరు విశ్వసించకూడదు. దీనికోక ప్రమాణము, ఒక నిదర్శనము నిరూపించాలని” పల్కినారు. ఈనాడు నైతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక, భౌతిక, వైజ్ఞానిక— అన్ని రంగములయందు పరిశోధనలు చాలా ప్రధానమన్నారు. ఈ పరిశోధనలు అన్నీ, ప్రాకృత సంబంధమైనవే. కనుక దీనిని పరిశోధన చేసి ఇది సత్యమా? అసత్యమా? నిర్ణయించాలని పండితులు చాలా పట్టుపట్టినారు. పండితుల మాటలను రాజు అనుసరిస్తూ వచ్చాడు, “నాయనా! పరమ భక్తుడా! దీనికి ఏమిటి ప్రమాణము? ఏరీతిగా దీనిని సత్యమని చెప్పగలవు?” అని ప్రశ్నించాడు. “మాహారాజా!

నాకు ఒక్క దినము కాలము ఇవ్వండి” అని అన్నాడు. రాజు ‘సరే! తీసుకో’మన్నాడు. రెండవది అడిగాడు భక్తుడు— “అదినములో నేను ఎటుపోయినా, ఏమిచేసినా, ఎవరూ ఏమీ అడ్డు చెప్పకూడదు. ఇదే నా పరిశోధనల యొక్క ఇష్టమని” తెలిపినాడు. అతని ఇష్టమును రాజుగారు అంగీకరించి, ఆరాజ భవనమునకు ఫలానా వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఎవ్వరూ అడ్డుచెప్పకూడదు, అతను ఏమిచేసినా ఎవ్వరూ అతనికి అడ్డు చేయకూడదని అందరికీ చెప్పాడు.

రెండవ దినం మహారాజు మధ్యాహ్నం భోజనంచేసి పడకగదిలో విశ్రాంతి తీసుకొంటున్నాడు. అదే సమయమందు ఈ వ్యక్తి ఒక పాత్రలో పాలుపోసుకొన్నాడు. వెంటనే బయలుదేరి ఆ మహారాజు పడకగదిలోపల ఆ పాలగిన్నెను పెట్టి, పడకగదికి ముందు భాగమున ఒక చంటిబిడ్డను తెచ్చి, కొట్టికొట్టి విడిపించుటకు ప్రారంభించినాడు. ఆ చంటిబిడ్డ రోదన వల్ల ఆ మహారాజునకు నిద్రాభంగము కలిగినది. రాజు పట్టరానికోపంతో ముందు వెనుకలు గమనించకుండా పరిగెత్తుకొని వస్తున్నాడు. ‘ఇంత అల్లరిచేసేవారెవరు?’ అంటూ అవచ్చే సమయంలో ఆ పాలగిన్నెను కాలితో తన్నాడు. ఆ సమయమున అతనికి ఆ పాలగిన్నె కనిపించలేదు పాపం. “రాజా! పగటి కంటే పాలు చాలాతక్కువ తెలుపు కలిగినవి కనుక, పాలయొక్క తెలుపు నీకు కనిపించలేదు. ఈ పాలు ఎక్కువ తెలుపైనవే అయితే, మీకు ఎందుకు కనిపించలేదు? పగటి తెలుపు కంటే ఈ పాల తెలుపు తక్కువైనది. పాలకంటే పగలు చాలా తెలుపైనది. కాబట్టి, ఈ విషయానికి మీరు ఒప్పకొనక తప్పదు” అన్నాడు భక్తుడు.

అకాశములో నక్షత్రాలు పగలు కూడా ఉంటాయి. పగటి వెలుతురు చాలావకాశంగా ఉండుటచేత నక్షత్రాలు కనిపించుట లయి. పగలుదాటి రాత్రి ఆయ్యేటప్పుడు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి. అందుచే పగటివెలుపు కంటే, తెలుపైనది జగత్తులో మరొకటిలేదు. ఈ పగటి తెలుపే జ్ఞానము. రాత్రి నలుపే అజ్ఞానము. ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములకు రెండింటికీ అతీతమైనదే దివ్యత్వం, అదే దైవత్వం. అట్టి దైవత్వమును విస్మరించి, ఈ లౌకికమైన వస్తు వాహనాదుల పైన ప్రకమార్గము చేత కాలాన్ని దుర్వినియోగంచేసి అనుభవిస్తున్నాము. దివ్యత్వాన్ని పొందాలంటే, దివ్యతత్వంతోనే దివ్యత్వము పొందాలి.

చెప్పేదొకటి - చేసేదొకటి

ఈనాటి మానవుడు నేను అత్యున్నతాపు డనని చెప్పతూ ఉంటాడు. కానీ, దేహ సంబంధమైన పనులు చేస్తున్నాడు. చెప్పేది ఒకటి చేసేది మరొకటి. ఇది సత్యమని ఎట్లా చెప్పగలరు? The proper study of mankind is man అదే Thought, word and deed. మనో, వాక్కాయ కర్మ లంటే ఇవే. ఈ మూడింటి ఏకత్వం కావాలి. అట్టి ఏకత్వమును పొందాలనుకొంటే, అత్యుత్తమమును అర్థంచేసికోవాలి. ఆ అత్యుత్తమ కాలము. కాలము భగవంతుడు. కనుక కాలమును సార్థకం గావించుకొనే కర్మ లను చేయాలి. ఇంతకు మించిన మంచి సాధన మరొకటిలేదు. కాలమును సత్ప్రవర్తనచే, సదాలోచనచే, సత్కర్మలచే మనము సార్థకము గావించుకోవాలి.

“సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం, నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం, నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం, నిశ్చలతత్త్వే జీవన్ముక్తిః” కాబట్టి, దీనికి సత్సంగం అత్యవసరము. ఈ సత్సంగమే లేకపోతే, ఉత్తమమైన భావాలు మనలో అవిర్భవించవు. ఎటువంటి సమాజంలోచేరితే, అటువంటి స్వభావాలే మనము పొందుతాము. ఈ సందర్భమునకు అనుగుణ్యంగా ఐన్స్టీన్ ‘Tell me your company, I shall tell what you are.’ అని చెప్పినాడు. నీవు ఎటువంటి సంఘములో చేరుతావో, అటువంటి వాడవని నిర్ణయం చేయవచ్చును, చేసికోవచ్చును. మంచివారితో చేరు. భగవద్భక్తిని, భగవద్భావాన్ని నీలో నింపుకో. దివ్యమైన, భవ్యమైన సంబంధము పెంచుకో. ఇదే నిజమైన సాధన.

ఆత్మసాక్షాత్కారం

జ్ఞానమంటే ఏమిటి? తన తత్త్వమును తాను తెలుసుకోవటమే. అదే నిజమైన జ్ఞానం. స్వస్వరూప అనుసంధానమే జ్ఞానము. నిరంతరము ఆ స్వరూపమును చింతించడమే సాక్షాత్కారము. సాక్షాత్కారమంటే సాక్షాత్ ఆకారమే సాక్షాత్కారం. Self అంటే ఏమిటి? ఆత్మ. Self-realisation కావాలి, I అదే Self. ‘I’ అనేదెవరు? దేహమా I, మనస్సా I, బుద్ధా I, ఆత్మనా I?—ఈ అన్నింటియందు విచారణ చేస్తే, ఆత్మయే I. కనుక ప్రపంచములోపల లౌకికమైన I ఒకటి, అధ్యాత్మికమైన I ఒకటి రెండు I లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాకృతమైన I ఏమిటంటే EYE ఇది మూడు అక్షరాలుకలది. అధ్యాత్మిక I one letter I. EYE అనేది దేహ సంబంధమైనది. ఏ కాక్షరం I అదే ఆత్మ.

స్కూలు గుర్తించుకోవటమే, నేను అనుకోవటమే నిజమైన I. అదే ఆత్మసాక్షాత్కారము.

నరుడు - నారాయణుడు

ఈ ఆత్మ అనేది ఎక్కడ నుండి వచ్చినది? నరుడు అనగా ఆత్మయే. ఈ ఆత్మనుండే ఆకాశాది భూతములంతా ఆవిర్భవించాయి. ఆకాశాది భూతములను నారములని పిలుస్తూ వచ్చారు. ఈ నారములకు నిలయుడైనవాడే నారాయణుడు. పంచభూతములతో కూడిన నరుడే నారాయణుడు. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాదులన్నీ ప్రతిమానవునియందును ఉంటున్నాయి. నరుడనగా ఆత్మ అనే అర్థం. ఆత్మ అనగా ఆనందమయమైనది. ఇట్టి శాశ్వతమైన ఆనందము ఈ జగత్తు నందు మనకు కానరాదు. మనం అనుభవించేది తాత్కాలికమైన, క్షణభంగురమైన ఆనందమే. ఇంద్రియములచేతను, వస్తువులచేతను, విషయములచేతను, వ్యక్తులచేతను అనుభవించే ఆనందం. వ్యక్తులే ఆశాశ్వతము. విషయములే ఆశాశ్వతము. పదార్థములే ఆశాశ్వతము. ఆశాశ్వతమైన వస్తువులనుండి శాశ్వతమైన ఆనందము మనం యేరితిగా పొందగలము? కనుక సత్యమైన తత్త్వం నీ యందే ఉన్నది. అట్టి సత్యతత్త్వాన్ని పొందటము కోసమే, సాధన అత్యవసరము.

బింబము - ప్రతిబింబము

ప్రతిబింబాలు మారుతున్నాయికాని, బింబాలు ఏనాటికీ మారవు. కదిలే జలములో పల సూర్యుడు కదిలినట్లుగా కనిపిస్తాడు, స్థిరమైన జలములోపల స్థిరమైన సూర్యుడు

కనిపిస్తాడు. మాలిన్యమైన జలములోపల స్వయమైన సూర్యుడుగా కనిపిస్తాడు. ఈ కనిపించే మాలిన్యం సూర్యునిదికాదు. కదిలే సూర్యుడు సాక్షాత్తు ఆ సూర్యుడు కాదు. ఇవన్నీ ప్రతిబింబములు మాత్రమే. ఈ దేహమే ఒక పాత్ర, ఈ మనస్సే ఇందులోని ద్రవపదార్థం, దీనిలో కనిపించే ఆత్మ తత్త్వమే పృథివీబింబము. మనస్సు స్వభావమును పురస్కరించుకొని స్థిరముగను, అస్థిరముగను లేక మాలిన్యముగను, రూపొందుతుంది. సరియైన భావములు మనలో ఆవిర్భవించినప్పుడు సత్యమైన తత్త్వము మనకు అర్థమవుతుంది. చాలామందికి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అంతగా అర్థము కావు. పైమూడింటి యందు ఉండిన ఏకత్వమును గుర్తించుటకు ప్రయత్నించాలి.

అచరం - చరం

“అచరం చరమేవచ” కదలకుండా ఉండేవాడు, కదిలేవాడు భగవంతుడే. కదిలించేవాడు భగవంతుడే. కదిలేవాడు తానైనప్పుడు అచలుడని ఎట్లా చెప్పతారు? స్థిరమైనవాడంటే, చరమైనవాడని ఎట్లా చెప్పతారు? ఈ రెండింటికి చాలా విరుద్ధము. స్థిరమైనవాడు భగవంతుడు కానీ, కదలుచున్నాడు. దీనికి వేదాంతము చక్కని అదర్శమును అందిస్తూ వచ్చింది. మన స్వప్నావస్థ యందు మన స్వరూపము అనేక రకములుగా కదలుతూ ఉంటుంది. పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. ఎన్నో విధములుగా చలిస్తూ ఉంటుంది. నడుస్తున్న దేహము ప్రక్కపైన స్థిరముగా ఉంటుంది. ఇక్కడ స్థిరం, అక్కడ చరం, చరం స్థిరమేవచ- రెండూ ఒక్కటే. ఒక అవస్థలో

చలిస్తూ ఉంటున్నది. మరొక అవస్థ లోపల స్థిరంగా ఉంటుంది. అదే విధముగా వేదాంత మునందు శారీరక దృష్టిలోపల చలించటం, బ్రహ్మ భావములో స్థిరంగా ఉండటం. ధ్యానము అనేది ఏమి? బ్రహ్మ భావంచేత స్థిరమైన తత్త్వమును పొందటమే ధ్యానము యొక్క అంతరార్థము. ఇట్టి వేదాంత వాక్కులు ఎన్ని విధములైన అంతరార్థములనే ప్రబోధిస్తూ ఉంటాయి.

నీవు అమృత పుత్రుడవు

“వాసః” అనగా నీనిః మెక్కడ? అని అర్థం. అయ్యా! నీనివాసమెక్కడ? అంటే “South Prashanthi లోపల, ఫలానా రూంలో ఉన్నాను” అని ఈ విధంగా నీనివాసమును గూర్చి సమాధానము చెప్పకొవడం కాదు. కానీ ఈనాడు, “వాసః”-అంటే జగత్ సంబంధమైన వాసంగా భావిస్తున్నారు. “సర్వజీవుల వాసము భగవంతుని యందే- నేను భగవంతుని యందు వాసము చేస్తున్నాను”. ‘అయ్యా! నీవెవ్వరు?’ అంటే నేనొక రెడ్డిని, రాజునని చెప్పటం సహజం కానీ, ఇవి దేహ సంబంధమైనవి మాత్రమే కానీ, అత్యుక్తు సంబంధమైనవి మాత్రము కాదు. ఇవన్నీ లౌకికజగత్తునందు ఉపయోగపెట్టుకునే తత్త్వములు. నీవు రెడ్డివీ కాదు, నీవు రాజువూ కాదు. నీవు అత్యుస్వరూపుడవు. కాబట్టి నీవు అమృత పుత్రుడవని వేదం చెప్పింది.

నీ హృదయాంతరాళానికి పయనించు

మన దేహములో ఉండిన రక్తం సరఫరా కావటానికి మనమేమి సాధనలు చేస్తున్నాము? మన ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసములు కూర్చున్నా,

నడుస్తున్నా, నిద్రపోతున్నా, అవి సహజంగా జరిగిపోతూనేయున్నాయి. ప్రయత్నంతో లభించేటటువంటివి కాదే! కాబట్టి దైవ చింతలు అప్రయత్నముగా సహజముగా రావాలి. “సహజం”- అనగా ప్రయత్నం కానిదానితో జరిగేది. అభ్యాసము (Practice) వల్ల అప్రయత్నంగా జరిగిపోతూనే ఉంటాయి. అలాంటిది కాదు. బుద్ధిపూర్వకంగా జరగాలి. కొంతమంది “నస్యం” వేసుకుంటారు. వారికి అప్రయత్నంగా, ఆ చెయ్యి అక్కడకు పోతూనే ఉంటుంది. కొంతమంది ఊరికే జపం చేస్తూ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇది Unconscience లో జరుగుతుంది. ఇది నిజమైన జపము కాదు. బుద్ధిపూర్వకంగా సరియైన రీతిలో జరగాలి. ఇది Unconscience ఉండకూడదు. Superconscience లో జరగాలి. అప్పుడే ఇది సహజమైనది. అయితే మనం అస్థిజికి రాగలమా? అని యోచించనక్కరలేదు. నిజంగా అపట్టుదల పట్టితే మీరు తప్పక సాధించవచ్చు. తప్పక. ఎట్టి సందేహములేదు. మనము సరియైన పట్టు పట్టుటలేదు. లౌకిక విషయాలకై పట్టుపడుతున్నాము. లక్షల మైళ్ళ “అంతరిక్ష” యానము చేయాలంటే, కావలసినంత సాధన చేస్తున్నాము. కానీ ఒక యింజన “హృదయాంతరాళానికి” ప్రయాణం చేయుటలేదు. ఇది నిజమైన, సరియైన సాధన. ఎన్ని సంపాదించినా, ఎంత తెలివితేటలు కలిగినా, ఎంత చదివినా- యేమి ప్రయోజనం లేదు. ఇవన్నీ లోకానికి సంబంధించినవే. ఇవన్నీ లోకంలో సుఖశాంతులు మాత్రమే అందించగలవు. కానీ అత్యుశాంతిని అందించ లేవు.

భగవత్చింతన చేయండి

ఆత్మశాంతి ఒక దైవం చేతనే మనకు లభ్యమవుతుంది. ఈనాడు నూతన సంవత్సర మనుకుంటే, సంవత్సరమనేది నూతనకాలం. ఇది కేవలం దైవస్వరూపమే. “సంవత్సరం” అనగా దైవం అని అర్థం. కనుకనే—

“కాలాయనమః కాలకాలాయనమః కాల దర్శదమనాయనమః కాలాతీతాయనమః కాలనిర్మాతాయనమః” అని వేదవాక్యం. కాబట్టి అంతాకాలమే ముఖ్యకారణం. మీరు

కాలాన్ని పవిత్రం చేసుకొనే కర్మలు ఆచరించండి. ఎవ్వరినీ, సాధ్యమైనంతవరకు బాధించకుండా చూచుకోండి. ఏమిచేసినా, ఏదిచేసినా ఆ ఫలితం మనమే అనుభవిస్తాం. ఏ కోపమో, తాపమో, ఈర్ష్యనో, అసూయనో, డంబమో— వచ్చినప్పుడు భగవత్ చింతన చేయండి.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ

ప్రశాంతిమందిరం,

ప్రశాంతినిలయం, 1-1-1991.

శ్రీ సత్యసాయి హైయ్యర్ సెకండరీస్కూల్, విద్యాగిరి, ప్రశాంతినిలయం, అనంతపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ (పిన్కోడ్ — 515 134)

1వ తరగతికి (బాల బాలికలకు) మరియు 11వ తరగతికి (బాలరుకు మాత్రమే) ప్రవేశాలు 1991 జూన్ నెలలో జరుగును. ఈ పాఠశాల సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్, పెంట్రల్ బోర్డు, న్యూఢిల్లీవారి అనుబంధిత పాఠశాల. ఇది ఇంగ్లీషు మీడియం — పూర్తిగా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల.

ప్రాస్పెక్టును, అడ్మిషన్ ఫారములు రూ॥ 20 మాత్రమే మనియార్డర్ ద్వారా పంపించి ప్రిన్సిపాల్ గారి నుండి పొందవచ్చును. ప్రిన్సిపాల్ గారి ఆఫీసు నుండి ఫారములు జారీ చెయ్యడానికి ఆఖరు తేదీ 15-3-'91 ఇంగ్లీషు మీడియం తరగతుల నుండి వచ్చే విద్యార్థులు మాత్రమే పరీక్షానికి దరఖాస్తులు పంపుకోవాలి.

ప్రిన్సిపాల్.

చందాదారులకు విజ్ఞప్తి

సనాతన పాఠశి (ఇంగ్లీషు లేదా తెలుగు) పొందగోరు చందాదారులు రెన్యూవల్ కోరునప్పుడు, కవరుపై సూచించిననెలకు రెండు మాసములు ముందుగా తమ చందాలు పంపుతూ, అగ్రడనులో (చిరునామాలో) మార్పులేవైనా ఉంటే తెలుపగోరుచున్నాము.

కస్టోమర్, శ్రీ సత్యసాయి ఐక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, ప్రశాంతినిలయం పోస్టు, అనంతపురం జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా, పిన్ 515134 కు మీ అభ్యర్థనలు చిరునామాకవరుతోసహా పంపగోరుచున్నాము.

భౌతికవిద్యలు-ఆధ్యాత్మికవిద్య

“విద్యనేర్చిన వాడనని విజ్ఞప్తిగవద్దు. భాగ్యవంతుడనని పలుకవద్దు. ధనవంతుడనని తరచు గర్వించవద్దు. పుత్రవంతుడనని పొగడుకోవద్దు. నేను దాతనటంచు చెప్పకోవద్దు. స్వామిభృత్యుడనంచు పొంగవద్దు. కౌర్యవంతుడనని సంతోషపడవద్దు. కార్యశూరుడనంచు భావింపవద్దు. ప్రపంచంలో నీవు నలుగురికి మెప్పుగా నడచుకొన్నచో, ఆ నళినదళనేత్రుడు నిన్ను ఆకర్షించి, దీవించగలడు.”

ప్రేమన్యరూపులైన విద్యార్థిని, విద్యాధ్యులారా!

అధ్యాపకులారా!

“భగవంతుడు అంతటా ఆనేకమైన పాదములతో, హస్తములతో, ముఖములతో, శిరస్సులతో, కన్నులతో, చెవులతో— వ్యాపించి ఉన్నాడు”. ఈ సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించుకోలేక తానేమో చెయుచున్నానని, ఏమేమో తలంచుచున్నానని, ఇది ఎవ్వరికీ తెలియదని భ్రమించుచున్నాడు. భగవంతుణ్ణి కనుమరుగు చేయటానికి ఎవ్వరికి సాధ్యంకాదు. అతడు అన్నింటినీ గుర్తిస్తున్నాడు. నర్మభూతముల యందు లోపల వెలుపల వ్యాపించియున్న భగవంతుని మరుగు పరచుటకు వీలులేదు. జీవులు వేరు వేరుగా ఉండినప్పటికీ దైవము తాను ఒక్కడుగనే ఉన్నాడు. తనను తాను ఏనాడు విభజించుకోలేదు. జగత్తులో దైవమున కంటే మనకు అతి సన్నిహితుడైనవాడు మరొకరులేరు. తల్లిదండ్రుల కంటే అతి సన్నిహితుడు, ఆవుడు

దైవము తప్ప మరొకరు వేరులేరు. ఉట్టిదైన మును మరచిన పాపము వచ్చును.

అవిశ్వాస అహంకార మేఘాలు

అజ్ఞానియైన మానవుడు “భగవంతుడు నర్మవ్యాపి, నర్మశక్తిమయుడు, నర్మజ్ఞుడు” అయినవో మాకెందుకు గోచరించడు? అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు. ప్రకాశించే సూర్యునకు తన కిరణములిద్దారా ఏర్పడిన మేఘములు అడ్డు తగిలి సూర్యుని కనిపించకుండా చేస్తాయి. కానీ అంతమాత్రముచేత, సూర్యుడు లేదని భావించటానికి వీలులేదు కదా! అటులనే మానవుని యందు ఆవిర్భవించిన అవిశ్వాస, అహంకారములనే మేఘములు భగవంతునకు అడ్డుతగులుటచేత భగవంతుడు గోచరించడు. మన అవిశ్వాసము, అహంకారములే అతనిని కనిపించకుండా చేయుచున్నవి. జంఝూ మారుతము వీచినంతనే మేఘములు కదలి, సూర్యుడు ఏ విధముగా మనకు గోచరించునో, అటులనే

ప్రేమ, విశ్వాసములనే గాలి సోకినచో - అహంకార, అవిశ్వాసాలనే మేఘాలు తొలగిన దైవం కనిపించును. ఇట్టి అవిశ్వాస, అహంకార మేఘములు దూరము గావించుకొనే నిమిత్తమై కొన్ని విధములైన సాధనలు మనము నల్పాలి.

ఆధ్యాత్మిక మిత్రుడు

లోకికమైన మిత్రులు ఎంతమంది ఉండి నప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక మిత్రుడనేవాడు లేకపోతే ఈ మిత్రులందరూ నిరుపయోగమే. ఆధ్యాత్మిక మిత్రుడు భగవంతుడు ఒక్కడు ఉండెనా, లోకమంతా నీకు మిత్రత్వమే. దైవ మనే మిత్రుణ్ణి నీవు దూరముగా చేసుకొంటే, జగత్తంతా శత్రుత్వంగా మారిపోతుంది. కనుక దైవ మనే మిత్రత్వమును మీరు సంపాదించు కొనుటకు తగిన పోరాటం చెయ్యండి. ఆ పోరాటము నకు విశ్వాస ప్రేమలే ప్రధానమైన సూత్రములు. క్రిందా, మీదా, దుట్టూ అగ్ని మండుతూ ఉండినప్పటి కిని, దానిని తప్పించుకొని, ఏ విధముగా మోటారు పైకిలుపై లోపల దూరినారో, అదే విధము గనే, బాహ్యమైన, ప్రాపంచికమైన ఎన్ని చిక్కులుండినప్ప టికీ. వానిని తప్పించుకొని దైవత్వము అనే దానిలో ప్రవేశించినప్పుడే మన లక్ష్యమును సాధించినవారమ వుతాము. ఇందువలన మీరు ఆనందించడమే కాకుండా ప్రజలను, తల్లిదండ్రులను, ప్రేక్షకులను కూడా ఆనందపరచిన వారవుతారు. మీరూ ఆనందమును అనుభవించవచ్చును.

దివ్యమైన మిత్రుడు భగవంతుడే

భగవంతుని మించిన మిత్రుడు ఇంకొకడు లేడు. దూషణ, భూషణ తిరస్కారములకు ఏమాత్రము తాను చిక్కునటువంటివాడు కాదు. తాను ప్రతిఫలాపేక్షతో మానవుని త్యజించుట లేదు. “సు హృత్” అని భగవంతునికి ఒక పెద్ద టైటిల్ (బిరుదుము). అనగా పరమ మిత్రుడు భగవంతుడు. భక్తుని నుండి ఎట్టి ఫలితమునూ తాను ఆశించడు. ప్రతిఫలాపేక్ష లేక

వ్యక్తులను ఆదరించే మిత్రుడు భగవంతుడు ఒక్కడే. అట్టి మిత్రుని విశ్వసించటానికి మానవుడు ఏమాత్రం అంగీకరించుటలేదు. ఏ మానవుడు అట్టి మిత్రుని అంగీకరించి దరిచేరి అతని బోధనలను ఆచరించునో, అనుష్ఠించునో, అట్టివానికి ఆ దివ్యమైన మిత్రత్వము అర్థమవుతుంది. అట్టి విశ్వాసమే నిజమైన జ్ఞానము. ఇహలోకంలో సంపాదించుకొనే విద్య, పరలోకంలో ముక్తిని సంపాదించుకొనే “బ్రహ్మ విద్య” ఈ రెండింటియందు ఉత్తీర్ణుడైనవాడే నిజమైన మానవుడు. బయట మిత్రత్వమునకు నీవు ఎంత ప్రాగ్భూతుడు న్నానో, ఆధ్యాత్మిక మిత్రత్వమైన దైవత్వమునకు నీవు అంతకంటే అధికముగా కృషి చేయాలి. అట్టి మిత్రుని నీవు సాధించినప్పుడే “సు హృత్” అనే తత్త్వం నీలో అభివృద్ధి అవుతుంది.

జ్ఞాన ఫలం

జ్ఞానం, జ్ఞేయం, జ్ఞాన గమ్యం అంటారు. దీనినే వేదాంత పరిభాషయందు వేరు వేరు పేర్లతో బోధిస్తూ వచ్చింది. ఇందులో ప్రధానమైనది ఆ సక్తి కావాలి. రెండవది సాధనలు నల్పాలి. తదుపరి ఆరూఢుడు దాని ఫలితమును పొందిన వాడవుతాడు. మనము దీనిని విద్యార్థి స్థితి యందే తీసుకొనవలెనన్న (విద్యార్థి - అధికారి - పెన్షనర్) విద్యార్థి దశయందు విద్యను శ్రద్ధతో అభ్యసించి తద్వారా విద్యయందున్న రహస్యమును గుర్తించుకోవాలి. ఇట్టి దానిని అధికార స్థానమునందు అనుభూతితో అందించాలి. అదియే ఉద్యోగ లక్షణము. కర్తవ్యమును నిర్వర్తించటము, క్రమము తప్పక ఆచరించటము, స్వాస్థ్యరహితమైన పనులలో ప్రవేశించటము, క్రమశిక్షణతో తాని ఉద్యోగము చేసినప్పుడే, ఉద్యోగము విరమించుకొన్న తరువాత పెన్షన్ పొంది సుఖశాంతిలను అనుభవించ గలడు. అదే విధముగనే ఆధ్యాత్మిక మార్గమందు ఆసక్తిని పొందటమే విద్యార్థి స్థాయి. దీనిని పొందే విమితమై తగిన కృషి చెయ్యాలి. గుర్తించిన సత్య

సాధనలను ఆవరణలో పెట్టాలి. అప్పుడే మనకు “జ్ఞానఫలం” అనే దివ్యత్వము ప్రాప్తిస్తుంది. జ్ఞానమే ధర్మ, జ్ఞేయమే ఇక్కడ ఉద్యోగము, జ్ఞానఫలమే పెన్షన్. జ్ఞానమనే విద్యను మనము అభ్యసించాలి. అభ్యసించిన ఈ జ్ఞానాన్ని అనుభూతిలో ఉంచాలి. అదే జ్ఞేయము. ఈ రెండింటి యందు ఉత్తీర్ణుం డైనప్పుడే జ్ఞానఫలమనే దివ్యత్వము మనకు ఆర్థమవుతుంది. అదే సత్ చిత్ అనందమనే పెన్షన్ మనం పొందవచ్చును.

వాదములు - మూడు విధములు

“వాదః ప్రమాదితః”. వాదం అనేది మూడు విధాలుగా ఉంటున్నది. ఒకటవది వాదము, రెండవది గర్వం, మూడవది వివాదము. ఈ మూడింటి యందు సరియైన సత్యాన్ని గుర్తించుకొన్న వ్యక్తికి ఎట్టి సం దేహములు కలుగవు. వాదమనేది సత్యాన్ని తెలుసు కొనే నిమిత్తమై, తత్త్వమును ఆర్థము గావించు కొనే నిమిత్తమై, రాగ ద్వేష రహితమైన మాటలతో తాను వాదోపవాదములు చేస్తూఉంటాడు. ఇది కేవలం అ పేక్ష సహితమైన అనందముతో చేసే వాదన. సంకుచితమైన భావములు కాని లేక సందేహ భావములు కాని లేకుండు, తమ విశ్వాసమును అభివృద్ధి పరచుకొనే నిమిత్తమై వాదన చేస్తూ ఉంటారు. ఇది సహజవాదన. రెండవది గర్వవాదన. తన మాట మాత్రమే తాను నెగ్గించుకొనవలెనని, పరుల యొక్క మాటలు ఖండించవలెనని. సంకుచితమైన భావంతో, రాగ, ద్వేషములతో వాదించేటటువంటిది. పరులను ఓడించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యముగా భావిస్తాడు. తన తత్త్వము సత్యమా? అసత్యమా? అనే విచారణ ఏమాత్రం చెయ్యడు. ఇంక మూడవది. విరంతరము పరులను దూషించడము, పరులు చెప్పినదానిని ఖండించడము, సత్యమా? అసత్యమా? అనే విచక్షణా జ్ఞానము లేకుండగా ఉంటాడు. దీనిని వితండ వాదమంటారు. ఇట్టి మానవులు ఈ జగత్తునందు అనాది కాలం నుండి. కాలంతోకాటు కర్మలను, కర్మలతోకాటు కాయమును

అనుభవిస్తున్నారు.

నాలుగు తత్త్వాలు

మనం విజయాన్ని చేకూర్చుకొనవలెనన్న నాలుగు తత్త్వములు మనము ఆర్థం చేసుకోవాలి. “యాస్తిక, ఆస్తిక, ఆస్తిక-నాస్తిక, నాస్తిక” — అని నాలుగు విభములు కలవు. 1. “యాస్తిక” — అనగా పవిత్రమైన భగవత్ వీచికలు సుగంధముతో మనకు అనందమును అందించుచున్నప్పుడు, ఈ సుగంధము ఎక్కడ నుండి వచ్చుచున్నది? అన్న విచారణ నల్పి, ఆ సుగంధము ఏ జన్మస్థానము నుండి మనకు వెలు వడుచున్నది. అనే విచారణ చేయటము. వెతికి వెతికి ఆ సుగంధము ఏ పుష్పము నుండి వచ్చుచున్నదో, ఆ పుష్పాన్ని వట్టడం. అనగా వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణముల యొక్క తత్త్వమును, ఈ పౌదలనూ చక్కగా విచారణ చేసి, ప్రతీ పౌదయందు, ఈ సుగంధ పుష్పము ఎక్కడ ఉన్నది? అని ఏక లక్ష్యముతో వెతకడమే. ఈ వెతికినప్పుడు చిక్కినదే యాస్తికత్వము. అనగా వెతికి ఆ సత్యాన్ని గుర్తించి దానిని పొందడమే యాస్తికత్వము.

2. “ఆస్తికత్వము” అనగా వానన గుర్తించి ఇది ఎక్కడ ఉన్నది? ఎక్కడ ఉన్నది? అని జీవిత మంతా వెదకుతూ ఉండటమే ఆస్తికత్వము.

3. “ఆస్తిక - నాస్తికత్వము” అనగా కొంత కాలము ఈ వాననను చూచి ఎక్కడ ఉన్నది? అని వెతికి విరాళతో, నిస్పృహతో ఈ విచారణ వదలుకోవడము. అట్టివానికి వాననకూడ తెలియదు. వానన రేక పోలేదు. వానన ఉన్నదికాని, ఆకలికి ఆప రించిన రోగము యొక్క ప్రతిఫలమే. ఈనాటి విద్యార్థి స్థితి కేవలము వానన అనుభవిస్తున్నాడు. కొంతమంది దానిని వెదకడానికి ప్రయత్నము చేస్తున్నారు. కొంత మంది వానన ఉన్నది, మాకంతే చాలు; పుష్పాన్ని వెదకనక్కర లేదని విరమించుకొంటున్నారు. ఇది ఆస్తిక—నాస్తికత్వము.

4. “నాస్తికత్వము” అనగా మరికొంతమంది ఈ లౌకికము, భౌతికమే మనకు ప్రధానముకాని, ఈ విధమైన ఆస్తికత్వమునే నుగంధము మాకు అక్కరనే లేదని భావిస్తున్నారు. ఇట్టివారే నాస్తికులు. కేవలము ఈలాంటి వారు జీవితమంటే ఏమిటో గుర్తించుకోలేకపోతున్నారని. తినటం, త్రాగటం, ధనం వృద్ధి చేసుకోవడం, సుఖమును అనుభవించడం — ఇదే జీవిత లక్ష్యముగా, పరమావధిగా భావిస్తున్నారు. ఈ లాంటివాడు కేవలము మాయ మానవుడేకాని, మాధవ మానవుడు కాదు. ఆకార మానవుడేకాని, సాకార మానవుడు కానేరడు. ఇది నాస్తికత్వము.

స్థూలదేహం. సూక్ష్మదేహం

దీనికి శారీరక, మానసిక తత్త్వాలు కొంతవరకు సహాయకారిగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యమైన దేహమందు ఆరోగ్యమైన భావాలే అభివృద్ధి అవుతూ ఉంటాయి. కనుక ఆటలు ఆడటము, పాటలు పాడటము ఆనంద ఆరోగ్యముల నిమిత్తమై ఏర్పడినవనే సత్యాన్ని గుర్తించుకోవాలి. మనకు స్థూల దేహముతోపాటు సూక్ష్మ దేహము ఒకటి ఉన్నది. ఈ సూక్ష్మ దేహము నకు తగిన కృషి చెయ్యాలి. అదే ఆధ్యాత్మిక రంగములో మనము దివ్యత్వముతో, దైవత్వములో చేరే అటలు. ఈ అటలలో సమైక్యత, సమరసము, సంతోషము అనే మూడు ఫలితములుంటాయి. దేహమనే పాత్రను ఆరోగ్యంగా, ఆనందముగా ఉంచుకోవడానికి అటలు అత్యవసరము. నల్లజములు, నడ్డుద్ది, సత్య నిరతి, భక్తి, కర్తవ్య పాలనము — ఈ అటల యందే విద్యార్థి నేర్చుకొనుటకు అవకాశము కల్పించబడును. ఇవే సూక్ష్మ దేహమునకు తగిన ఆనంద ఆరోగ్యములు అందిస్తాయి. విద్యార్థులు అటలతోపాటు గుణములు పోషించుకోవటానికి తగిన కృషి చెయ్యవలెను. అటలలో మీకింత వట్టుదల, ఇంత శ్రద్ధ ఏ రీతిగా ఉంటున్నవో, అదే రీతిగా అంతకంటే అధికముగా ఆధ్యాత్మిక మార్గములో మీ వట్టుదల, శ్రద్ధలు

అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. ఈ భౌతిక విద్యలన్నియూ భౌతిక ప్రపంచమునకు మాత్రమే తోడ్పడుతాయి. మానసిక సంబంధమైన శాంతిభద్రతలు చేకూర్చే విద్య ఆధ్యాత్మిక విద్యయే. ఇదే జీవిత పరమావధి.

వైస్-ఛాంసలర్స్ - త్రయం

మన సరాఫ్ పరమ భక్తుడు. 5 సం॥ నుండి మీకందరకూ తెలుసు. ఇతను ఇక్కడకు రాకపూర్వం మానవతా విలువలను (Human Values) గూర్చి అనేక గ్రామములకు వెళ్ళి, అనేక రకాలుగా ప్రచారం చేసి, ఎంతో సేవ చేసినవాడు. కేవలము ఇక్కడికి స్వామి యొక్క దయ, ప్రేమల నిమిత్తమై వచ్చినవాడు. ఉద్యోగ నిమిత్తమై వచ్చినవాడు కాదు. ఈ వయస్సులో శేష జీవితాన్ని పవిత్రమైన, ఆదర్శవంతమైన జీవితంగా తాను అనుభవించి, ఆనందించి, అదే ఇతరులకు అందించాలనేదే ఆతని ముఖ్య లక్షణము. ఆతను పిల్లలలో పిల్లవాడు, ఉపాధ్యాయులలో ఉపాధ్యాయుడు, భక్తులలో భక్తుడు. ఇట్టి వ్యక్తి వైస్ - ఛాంసలర్ గా విద్యాలయానికి రావడం పిల్లల అదృష్టం. గవర్నమెంటు నిబంధనలను పురస్కరించుకొని ఈనాటి నుండి Vcగా విరమించుకోవడానికి పూనుకొన్నాడు. ఆతని స్థానంలో అటువంటి పవిత్రమైన హృదయం కలిగినటువంటివాడే, తన శేష జీవితమును స్వామి సన్నిధిలో గడుపుకొని, తన జీవితమును సార్థకము గావించుకోవాలనే ఉద్దేశ్యముతో మన సంపత్ వచ్చినాడు. ఈనాటి నుండి అతను ఈ స్థానమును స్వీకరిస్తున్నాడు. వీరిద్దరిని గూర్చి బృందావనం క్యాంపస్ ప్రెసిసిపాల్ శ్రీ కె. అనిల్ కుమార్ కొంత సేపు మాట్లాడగలడు. వీరిద్దరూ సేవా భావముతో ఇందులో పాల్గొనుచున్నారేకాని, తాము చేసే పని జీతముల నిమిత్తమై కాదని చెప్పవలె. వీరిరువురు గౌరవార్థముగా Work చేసేవారు. కాబట్టి సంపత్ తన జీవితాన్ని మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో మిమ్ములను ఆదర్శమైన విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశ్యంతో, ఆతనికి

లభించిన ఉన్నత పదవులు, ఉత్తమ పదవులు విన
ర్పించి ఇందులో ప్రవేశించినాడు. ఇటువంటి ఉత్తమ
వైస్-ఛాంసలర్ మనకు లభించడము మీ యొక్క
మహాభాగ్యము.

మన విశ్వవిద్యాలయము ప్రారంభమైనప్పటి
నుండి మహాపండితుడు, కవి, అన్ని విధములైన శక్తి
సామర్థ్యములు కలిగినవాడు గోకాక్ అనే ఆతను మొట్ట
మొదట మన ఇన్స్టిట్యూట్ నకు వైస్-ఛాంసలర్ గా
నియమింపబడ్డాడు. ఆతని తరువాత భక్తిప్రవర్తులతో
సరియైన సేవలను అందించడానికి వచ్చినవాడు
సరాఫ్. ఈనాటి నుండి లౌకికంగా, భౌతికంగా,
ఆధ్యాత్మికంగా, వైజ్ఞానికంగా ఉత్తీర్ణుడైన సంపత్
Vc పదవి స్వీకరిస్తున్నాడు. మన విశ్వవిద్యాలయ
మునకు ఈ ముగ్గురు 'ముమ్మూర్తుల' స్వరూపముగా
భావించవచ్చును. వీరు ఎట్టి వాంఛలు లేకుండా, ఎటు
వంటి పదవి వాంఛలు లేకుండా, త్యాగభావముతో
పదవిని స్వీకరించిన వ్యక్తులు.

విద్యార్థులారా !

వైస్-ఛాంసలర్స్ "Come and go but
Swami's Love Comes and Grows". ఎంత
మంది వైస్-ఛాంసలర్స్ మారినప్పటికీ, వారి ప్రేమకు
స్వామి ప్రేమకు, వారి హృదయానికి—స్వామి
హృదయానికి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యమనేది
పెరుగునేకాని, మారదు. 'వైస్-ఛాంసలర్స్' ఛైర్స్
పేర్లు మారవచ్చునేమో కాని, వారి హృదయాలు
ఎప్పటికీ మారడానికి వీలుండదు. కనుకనే మన సరాఫ్
ఈ విధమైన ఉద్దేశ్యముతో ఉండడము చేత, అతనిని
బయటకు పంపుటలేదు. అతని "శేషజీవిత" మంతా
స్వామిసేవ యందు, సమాజసేవ యందు ఆనందముగ
అంకితము గావించుకొననే ఉద్దేశ్యంతో ఉండటముచేత,

అతనిని మా 'సెంట్రల్ బ్రష్టుతో' పెట్టుకొని తద్వారా
యునివర్సిటీకి తగిన సంబంధ బాంధవ్యములు పెట్టే
విమిత్తమై నిర్ణయించుకొన్నాము. కనుక సరాఫ్
బయట ప్రదేశానికి వెళ్ళుతాడేమోనని మీరు ఏమాత్రం
విచారపడనవసరము లేదు. వీరిరువురు కేవలం స్వామి
అండదండలు ఆశించి వచ్చినవారు. కాబట్టి వీరిద్దరూ
"రామ లక్ష్మణులు"వలె ఈ కార్యములలోపల తగిన
ఆభివృద్ధిని తెస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

విద్యార్థులు స్వార్థ, స్వప్రయోజనముల
విమిత్తమై ప్రాకులాడరాదు. పశు, పక్షి, మృగాదుల
తైనా స్వార్థరహిత భావమున్నది. ఈనాటి విద్యాపం
తులలోపల విశాలమైన భావములు ఎక్కడా కనపడుట
లేదు. Life is challenge. బయట ప్రపంచానికి
పోయినప్పుడు, మీ భావాలకు అడ్డుతగిలేటటువంటి
భావాలను ఎదుర్కొని విజయాన్ని సాధించి, బలాన్ని
మీరు పెంచుకోవాలి. దీనికి తగిన రీతిగా మన విద్యా
సంస్థలో అధ్యాపకులు, వైస్-ఛాంసలరు, రిజిస్ట్రారు,
కంట్రోలర్ వీరందరూ తగిన ఉత్సాహ ప్రోత్సాహము
లందించుకూనే ఉన్నారు. కాబట్టి విద్యార్థులు తగిన
కంకణమును కట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి.
ఈనాటి ప్రపంచములో సరియైన విద్యను, సరియైన
ఆదర్శమును నిరూపించాలి విద్యార్థులు.

విద్యార్థులారా ! పవిత్రమైన హృదయాలు కలిగిన
వైస్-ఛాంసలర్లను సరియైన రీతిలో మీరు గౌరవించు
కొని, వారి ఆదేశములను అందుకొని తద్వారా మీరు
ఉన్నత స్థాయిని అందుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ,
ఆశీర్వాదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ

ఇన్స్టిట్యూట్ ఆడిటోరియం,
ప్రకాంతినియం, 14-1-1991.

శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ (డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ)

విద్యాగిరి, ప్రకాంతినిలయం - 515 134, ఆనంతపురం జిల్లా (ఆం. ప్ర.)

ప్రవేశ ప్రకటన

1991 జూన్ మొదటి వారంలో ప్రారంభం కానున్న విద్యా సంవత్సరము 1991-92కి ప్రకాంతినిలయం కాంపస్ (పురుషులకు), బృందావనం - నైట్ పీల్డ్ కాంపస్ (పురుషులకు) మరియు ఆనంతపురం కాంపస్ (స్త్రీలకు) లలో ఆర్ట్స్, సైన్స్, కామర్స్ విషయాలలో అందర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులున్నాయి.

పంచవర్షీయ ఇంటిగ్రేటెడ్ (మాస్టర్స్) కోర్సుకు గానీ, త్రివర్షీయ డిగ్రీ కోర్సుకు గానీ ప్రవేశాలుకోరే అభ్యర్థులు కనీసం 50 శాతం సగటు మార్కులతో 12 ఏళ్ళ ఉన్నత పాఠశాల విద్యాభ్యాసాన్ని గుర్తింపబడిన బోర్డు ద్వారా విద్యార్హతను సంపాదించి ఉండాలి.

ఆర్టిషన్ టెస్టుకు మునుపు +2 పరీక్షలో కూర్చోని ఉండవలెను.

ఆర్ట్స్, సైన్సెస్, కామర్స్, బిజినెస్ ఆర్ట్స్ నిష్టావన (ఎం. బి. ఏ) విషయాలలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు ప్రకాంతినిలయం కాంపస్ లో (పురుషులకు), ఆర్ట్స్, (ఫిలాసఫీ, ఇంగ్లీషు, తెలుగు), హాంస్రైస్, ఎడ్యుకేషన్ (బి. ఇడి.) విషయాలలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులు ఆనంతపురం కాంపస్ లో (స్త్రీలకు) కూడా ఉన్నాయి.

ఎం. బి. ఏ, బి. ఇడి., తదితర పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులలో ప్రవేశాలుకోరే అభ్యర్థులు 15 సం॥ల నియత విద్య అనగా 10+2+3 సంవత్సరాల విద్యాపద్ధతి లేదా దానితో సరిసమానమైన ఇన్స్టిట్యూట్ చే గుర్తింపబడిన విద్యార్హతను పూర్తిచేసి ఉండాలి. పైనర్ పరీక్షలో ప్రత్యేక విషయం (నబ్బట్టు) లోను, జనరల్ ఇంగ్లీషులోను కనీసం 50 శాతం మార్కులు సంపాదించి ఉండాలి.

అయితే పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ పరీక్షలో 60 శాతం లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించినచో, ఈ నియమాన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ విచక్షణతో సడలింపు చేయవచ్చును. ఆర్టిషన్ టెస్టుకు మునుపు గ్రాడ్యుయేట్ / క్వాలిఫైయింగ్ పరీక్ష వ్రాపియుండాలి. ఆర్టిషన్ టెస్టుకు అప్లై చేసే అభ్యర్థులు తమ డిగ్రీ పైనర్ పరీక్ష ఫలితాలకుగాని, మార్కుస్ ఫైట్ మెంటు కోసంగాని కాదుకోసక్కరలేదు. కానీ, పైనర్ పరీక్షకు మునుపు ఉన్న పరీక్ష ఫలితాల ఆధారముపై అప్లై చేయవచ్చును.

అప్లికేషన్ ఫారం, ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాండు బుక్ కోసం ఆసక్తిగల విద్యార్థులు 11వ తారీఖు ఫిబ్రవరి నుండి - ఏప్రిల్ 6వ తారీఖు వరకు పోస్టు ద్వారా తెప్పించుకోవచ్చును. లేదా ఏప్రిల్ 11వ తారీఖు వరకు నేరుగా తీసుకోవచ్చును. పైన తెలుపబడిన వివిధ కోర్సులకు ప్రవేశ పరీక్షలు 1991 మే నెల మొదటి వత్సంలో జరుగును. ప్రతి కోర్సునకు అప్లికేషన్స్ వేరువేరు విధములుగా, ప్రత్యేకంగా ఉండుటచేత, అభ్యర్థులు తమ వివరాలను తమ వినతిపత్రములలో వారి పేరు మరియు వారు ప్రవేశము కోరుచున్న కోర్సు (నబ్బట్టు) విషయం వివరముగా వ్రాయవలసినది. వివరాల ప్రకరణలతోబాటు పి. జి., ఎం. బి. ఎ., బి. ఇడి. కోర్సులకై 45/— రూపాయలు, అందర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులకై 35/— రూపాయలు ఐ. పి. ఓ. (లేక) బ్యాంకు డ్రాఫ్ట్ ద్వారా — శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ లెర్నింగ్ పేర ప్రకాంతినిలయం — 515 134, ఆనంతపురం జిల్లా, (ఆంధ్ర ప్రదేశ్) అంద్రునకు పంపవలెను.

రిజిస్ట్రార్.

అనిర్వచనీయః - ప్రేమస్వరూపం

సంస్కృతం

“ప్రేమరూపము ప్రేమమయం. ఆ ప్రేమరూపమే దైవరూపం. ప్రేమను ప్రేమతో సంధించిన నీమముతో సమానమగును. ఇటువంటి ప్రేమను ఎవడు గట్టిగా కలిగి ఉండునో, అతడు— ‘అద్వితీయము’ పొందుటకు అర్హుడగును”.

“పలుకులు మహాదుచితరములు, పరిమళములు, అతిమధుర మకరంద ద్వంద్వములు. ఈ పలుకులే నాలుగు వేదాలు - శ్రుతి స్మృతులు. ఇట్టి పలుకులే బంధ - మోక్ష, సుఖదుఃఖ కారణాలు. ఈ పలుకులను ఎవడు ప్రేమ బోధలచేత పొందుపరచి, సమత, మమతలను కలునట్లు ‘మనవతా విలువల’ను తెలుపుచుండునో, అతడే-దైవతత్వమని చెప్పవలె”.

ప్రేమస్వరూపులైన విద్యాధులారా! విద్యాబోధకులారా!

విద్యాభిమానులారా !

అనురాగము - ప్రేమ

జగత్ వ్యవహారములలో ఈ ప్రేమ రెండు

ప్రేమ గుణాతీతమైనది. క్షణ క్షణమునకు అభివృద్ధిని పొందటమే దీని స్వభావము. ఈ ప్రేమ అవిరామంగా, అనంతంగా, అమృతధారలుగా ప్రవహిస్తుంది. దీనినే ఋషులు— “ఆత్మ” అని పిలుస్తారు. ఇది హృదయము నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. ఈ ప్రేమ సాధకుని మనస్సును దైవము వైపునకే ప్రసరింప జేస్తూ ఉంటుంది. ప్రేమ పోకడ ఒక దిక్పాచి వంటిది. ఈ దిక్పాచిని ఎక్కడ పెట్టినప్పటికీ, అముల్లు ఉత్తర దిశనే చూపిస్తుంది. ప్రేమకు ప్రత్యేకంగా “తన—పర” అనే తారతమ్యాలుండవు. ఇందులో స్వార్థపరులకు స్థానము లేదు. అందులకే— “అనిర్వచనీయం - ప్రేమ స్వరూపం” అని చెప్పబడింది. భాషలు కాని, కవిత్వముకాని, సాంఘికీకృతముకాని ఈ ప్రేమను వర్ణించలేవు.

విధాలుగా నిరూపిస్తుంది, ఒకటి అనురాగమని, రెండవది ప్రేమ అని. ప్రేమ ఒక్కటే అయినప్పటికీ, దీని అనుభూతులను పురస్కరించుకొని వివిధరూపాలు ధరిస్తూంటుంది. ప్రేమను ప్రాకృత వ్యవహారమందు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ‘అనురాగమని’ పిలువబడుతుంది. ఈ అనురాగంలో సుఖముతోబాటు దుఃఖము ఉంటుంది, రాగముతోబాటు ద్వేషము ఉంటుంది. ఈ సుఖదుఃఖములతో, రాగద్వేషములతో కూడినదే అనురాగము. ఇది మనస్సు నుండి ఆవిర్భవిస్తుంది. ప్రేమ అట్టిది కాదు. దుఃఖమునకు, రాగద్వేషములకు ఇందులో యేమాత్రము అవకాశం లేదు. ఎక్కడ రాగద్వేషములు, దుఃఖము ఉంటాయో; అక్కడ అది విజమైన ప్రేమ కానేరదు. ఇది కేవలం అనురాగము యొక్క ప్రభావము.

“ప్రేమకు ప్రేమయే సాటి. ప్రేమకు ఫలితం ప్రేమయే. ప్రేమ మాధుర్యమును ప్రేమ మాత్రమే గుర్తించగలదు. ఆన్యము గుర్తించుటకు అలవికాదు”. ఈనాడు జగత్తులో ప్రేమతో అనుభవిస్తున్న సంబంధ బాంధవ్యములన్నియూ అనురాగముతో కూడినవేకాని, పరిశుద్ధమైన ప్రేమకు సంబంధించినవి కావు. ఈనాడు మానవుడు ప్రపంచములో ఏ పదార్థం కోరినప్పటికిని, పదార్థ నిమిత్తమై తాను పదార్థమును ప్రేమించుట లేదు. తన నిమిత్తమై పదార్థమును ప్రేమిస్తున్నాడు. ఏ వ్యక్తిని ఏవరు ప్రేమించినప్పటికీ, వ్యక్తి నిమిత్తమై ఆ వ్యక్తిని ప్రేమించుట లేదు. కేవలం తన నిమిత్తమై ఆ వ్యక్తిని ప్రేమిస్తున్నాడు. ఈ విధముగా తల్లి బిడ్డలైనప్పటికీ, తల్లి ప్రేమ - తల్లి నిమిత్తమై ఆ బిడ్డను తాను ప్రేమిస్తున్నదికాని, బిడ్డ నిమిత్తమైకాదు. ఇదే విధంగనే భార్య - భర్తనుగాని, భర్త - భార్యనుగాని, తమ తమ స్వార్థముల కోసమే, ఒకరి నొకరు ప్రేమించుచున్నారే కానీ, ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రేమించుటలేదు. ఇదే అనురాగము యొక్క సము.

స్వార్థం - స్వప్రయోజనం

ఈనాడు కలి ప్రభావము చేత దైవప్రేమను మానవులు ఇదే విధముగా అనుభవిస్తున్నారు. దైవం నిమిత్తమై - దైవమును ప్రేమించుట లేదు. తమ నిమిత్తమై - దైవమును ప్రేమిస్తున్నారు. విజంగా భగవంతుని నిమిత్తమై ప్రేమించినట్లయిన, ఆ ప్రేమలో రాగమునకుగాని, ద్వేషమునకుగాని, దుఃఖమునకుగాని అవకాశము ఏమాత్రమూ ఉండదు. నేటి మానవుడు తనలో స్వార్థమును, స్వప్రయోజనమును లక్ష్యమునందు పెట్టుకొనుట చేత, తన ప్రేమను మాలిన్య పరచుకొనుచున్నాడు. కాబట్టి, మానవుడు తన జీవితమును స్వార్థమనే దానిలో “కీలుబొమ్మ”గా జీవిస్తున్నాడు. స్వార్థం, స్వప్రయోజనం లేకుండా తాను ఒక్క అడుగు ముందడుగు వేయుటకు ప్రయత్నించుట లేదు. అన్నింటి యందు దివ్యత్వమైన ఆత్మత్వము ఉన్నదనే సత్యమును మానవుడు గుర్తించుకొనుటకు ప్రయత్నించుట లేదు.

నేడు జగత్తునకు కావలసినవి క్రొత్త పద్ధతులు కావు. క్రొత్త చదువు, క్రొత్త మతమూ, క్రొత్త సాంప్రదాయమూ కాదు. గుణవంతులైన శ్రీ పురుషులు, శిలవంతులైన బాలబాలికలు నేటి జగత్తునకు చాలా ఆత్యవసరం. ఇది కేవలం ఒక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గము నందే అభివృద్ధిని పొందునుకాని, అన్యమార్గముల ద్వారా ఏలా కానేకాదు — అసాధ్యము. ఈనాడు నైతిక, దార్మిక, ఆధ్యాత్మిక మార్గములలో ఈ విధమైన మార్పులు కలగడానికి మూలకారణము ఏమిటి? అని విద్యార్థులు విచారించాలి. పూర్వం కంటే ఈనాడు మానవుని యందు స్వార్థం, సంకుచిత భావాలు అధికమైపోయినాయి. దీనికి కారణమేమని మనం విచారిస్తే, స్వార్థము - స్వప్రయోజనములతో కూడిన పశుత్వమే మూలకారణమని అనిపిస్తుంది. మానవుని యందు దివ్యత్వం, మానవత్వం, పశుత్వం—మూడు ఏకమై ఉంటున్నాయి. మానవత్వము నుండి దివ్యత్వమునకు పోదలచిన మానవుడు, మానవత్వము నుండి పశుత్వమునకు దిగజారుట చేతనే ఇన్ని విధములైన మార్పులు కలుగుటకు హేతువైనది. మానవత్వంలో ఉండిన దివ్యత్వమును విస్మరించి పశుత్వమును పెంచుకొనుటయే దీనికి హేతువు. స్వార్థము, స్వప్రయోజనము సాధ్యమైనంత వరకు విద్యార్థులు తమలో అరికట్టడానికి ప్రయత్నించాలి.

‘దీర్ఘజీవితం’ కాదు - ‘దివ్యజీవితం’ కావాలి

మానవుడు సమాజము నందే పుట్టి, సమాజము నందే పెరిగి, సమాజమునందే జీవిస్తున్నాడు. సమాజ అభివృద్ధిని, సమాజ క్షేమాన్ని దృష్టి యందుంచుకోవాలి. మన కుటుంబ శాంతిని, మన గృహము నందే అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. కుటుంబములో శాంతిలేని

మానవుడు, సమాజములో శాంతిని ఏ విధంగా కల్పించగలడు? కుటుంబములో శాంతిని పోషించాలంటే, వ్యక్తిలో శాంతిని పెంపొందించాలి. అందుకోసము మానవుడు దుర్బాసములను అజగ్రదొక్కుకొని, తన యందున్న దివ్యమైన భావాలను పోషించుకొనుటకై తగిన కృషిని చెయ్యాలి. కానీ, ఈనాటి మానవుడు 'దీర్ఘజీవి కాన్ని' ఆశిస్తున్నాడేకాని, 'దివ్యమైన జీవితాన్ని' ఆశించుటలేదు. 'దివ్యమైన జీవితము'ను అనుభవించటానికి తగిన కృషిచేయాలి అంటేకాని, దీర్ఘమైన జీవితం కోసం కాదు.

పారమార్థిక జలం

జలము ఉండినప్పుడే అలలు ఆరంభిస్తాయి. అలలు ఉండినప్పుడే, అందులో సురుగేర్పడుతుంది. అలలు వదలి సురుగు, జలము వదలి అలలు ఉండుటకు వీలుకాదు. అందుచేతనే పారమార్థికమనే జలము నందు, వ్యవహారికమనే అలలు ఆరంభించి, ఆ అలల యందు సుప్రభాత జ్ఞానమనే సురుగు వస్తుఉంటుంది. ప్రాతిభాసికము అని ఈ సురుగునే చెప్పుచున్నారు. వ్యవహారికము నందు మరియు ప్రాతిభాసికము నందు పారమార్థికమనే జలం సమముగానే ఉంటుంది. మాధుర్యము, వల్పదనము, తీపి మున్నగునవి ఏ జలములో ఉన్నవో, ఆ జలము యొక్క స్వభావమే ఆ అలల యందు, సురుగునందు కూడి ఉంటుంది. మనము ఈ ప్రాతిభాసికమందు, పారమార్థికమందు, సమముగా అనుభవించినప్పుడే ఈ ప్రేమ తత్త్వము, ఒక విధమైన సమత్వముగా, స్థిరత్వముగా, అమరత్వముగా, అఖిలంగా — ఉంటుంది.

జీవితమే ఒక ఆట

“Life is a game play it. Life is a dream realise it. Life is Love enjoy it”.

ఈనాడు పోరాడవలసినది, విజయాన్ని సాధించవలసినది జీవిత పోరాటము. అదే ఒక ఆట. మనము

ఈనాడు ఆట ప్రేమ అని భావిస్తున్నాము. అది కేవలం భావన మాత్రమేకాని, విజయైన ప్రేమ కాదు. ఈ ప్రేమయే మన హృదయంలో అవిర్భవించి ఉండిన ఇందులో అశాంతికి గాని, దుఃఖమునకు గాని, రాగమునకు గాని, ద్వేషమునకు గాని ఏ సూత్రముగా అనకాశము ఉండదు. ఎక్కడ రాగద్వేషములు, దుఃఖములు ఉన్నవో, అక్కడ సరియైన ప్రేమ లేదని మనకు మనమే నిర్ధారించుకోవచ్చు. అందుచేతనే భగవంతుడు అంత సులభంగా మనకు చిక్కుట లేదు. హృదయ సంబంధమైన ప్రేమను మీలో అభివృద్ధి పరచుకొనుటకు ప్రయత్నించాలి.

ఆట పాటలు

మీరు ఆటల పోటీలని ఆటలు ఆడటం, పాటలు పాడటము చేస్తున్నారు. ఇవి ప్రాచీన కాలములో ప్రారంభమైనట్టివే. ఈ ఆటలు పాటలలోనే వివిధ మతములు ఐకమత్యమనే దానిని అభివృద్ధి పరచుకొనే నిమిత్తమై ఈ ఆటలు ఏర్పడినవి. ఈ ఆటలు ఆడటం చేత, దేహము ఆరోగ్యకరముగాను, పుష్టికరముగాను, తుష్టికరముగాను ఉంటుంది. ఈ ఆటలలో క్రమశిక్షణ ఏవ్వరూ పాటించుట లేదు. విజయాన్ని మాత్రమే ఆశిస్తున్నారు. ఆనందము, ఆరోగ్యము, సంకృప్తి, క్రమశిక్షణ ఈ నాల్గింటి నిమిత్తమై ఆటలు ప్రారంభమైనవి. ఆనందాన్ని అభివృద్ధిపరచే నిమిత్తమై పాటలు ఏర్పడ్డాయి. కనుకనే, గానం ఆనంద సమయములోనే అవిర్భవిస్తుంది. పూర్వకాలం ప్రీలంతాచేరి నలుగు పాటలని, మంగళహారతి పాటలని, అప్పగింకల పాటలని—ఎంతో ఆనందంగా పాడుతూ ఉండేవారు. ఈనాడు పెండ్లికి ఎవ్వరి నైనా పాటలకిని పిలిస్తే, “ఎంత ఇష్టం?” అని అడుగుతారు. వ్యాపార సంబంధమైన పాటలుగా రూపొందుతూ వచ్చాయి. విద్యార్థులందరూ మీ ఆటలుకాని, పాటలుకాని ధన నిమిత్తం కాక, హృదయానందం కోసమని చక్కగా గుర్తించి మీజీవితాన్ని ఆనందమయముగా అభివృద్ధి చేసుకోండి.

వీడ్కోలు — స్వాగతం

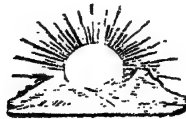
“జీవితం” అనే పదములో మనమేమి సాధించామంటే — “జీవితం” అనే పదములోని చివర “నున్న”ను మనము సాధించినాము. అదే “జీరో”. ఇది కాదు మానవుని ఆదర్శం. మానవుడు సద్గుణములను పోషించుకొని, విజయాన్ని సాధించాలి. మానవుడు గుణవంతుడుగాను, బలవంతుడుగాను, ఆనందవంతుడుగాను ఉండాలనుకుంటే దివ్యమైన భావాల పోషించుకోవాలి. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యములు — అనే ఆరు గుణములు మనలో అరివడ్డర్థములుగా రూపొందుతూ వచ్చాయి. ఈ ఆరింటిని మనం దూరం చేసి, పై ఆరింటి స్థానంలో — Character, Pity, Non-Violence, Control of Mind, Love, Truth — ఈ ఆరింటికి స్థానం ఇచ్చి ఒకటి వీడ్కోలు (Send off), మరొకటి స్వాగతం (Welcome) చేయాలి. ఈ విధముగా చేసినచో ఇది మానవుని ఉన్నత వ్యక్తి (Supreme) గా మారుస్తుంది.

ఉన్నత లక్ష్యం సాధించండి

విద్యార్థులారా! మీ వయస్సు చాలా పవిత్రమైన వయస్సు. ఈ వయస్సునందే దివ్యమైన భావాలు నింపుకోవాలి. వర్షాకాలములో చెలువులకు నీరు నింపు

కొన్నప్పుడే, ఎండాకాలంలో దానిని వినియోగించుకోవడానికి వీలవుతుంది. ప్రారంభ జీవిత సమయమందే పవిత్రమైన భావాలు నింపుకొన్నప్పుడే, భవిష్యత్తులో ధన్యులు కావచ్చును. భాష్యా సంబంధమైన ప్రపంచముతో పోల్చుకొనక, మీ దివ్యమైన భావాన్ని మీరు అభివృద్ధి పరచుకొని, దానిని విశాలము గావించుకొనే రీతిగా ప్రయత్నించాలి. మీరెప్పుడూ పైకి చూడండి, క్రిందికి చూడండి. Look up, Low aim is Crime. ఇట్టి లక్ష్యమును మీలో పెట్టుకోండి. అప్పుడే కించితైవా ఉపయోగమైన దానిని సాధించవచ్చు. వెంటబడి “కుంటి నక్కను కొట్టే దానికంటే, గురి తప్పినూ పులినే కొట్టమన్నాడు”. మీరెప్పుడూ 100 Per cent తెచ్చుకొని Pass కావాలి అనే లక్ష్యముతో చదవండి. కనుక విద్యార్థులందరూ పరీక్షలలో నూటికి మారు ఫలితాలను పొందాలి. మన విద్యాసంస్థయందు ఆదర్శవంతమైన విద్యార్థులుగా తయారై ప్రతి విషయం నందు సత్యమును, ప్రేమను, మనోరంజితమైన భావాలను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. మీరు ఈ ప్రేమ తత్త్వమును అభివృద్ధి పరచుకొంటే, ఈ ప్రేమాత్మముతో సర్వమూ సవ్యముగా మారిపోతాయి. ప్రేమ లేకపోతే తల్లైనా నిన్ను ప్రేమించదు. దేహ సంబంధమైన ప్రేమతోబాటు, ఆత్మ సంబంధమైన ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి.

— శ్రీవారి దివ్యబోధ
ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బోరియం,
ప్రశాంతినిరయం,
20—1—1991.

సత్యసాయి క్రిడారంగం

ప్రతి సంవత్సరం ప్రకాంతినిలయంలో ఆత్మద్భుతమైన, ప్రమాదభరితమైన, విద్యార్థిని విద్యార్థుల అటల పోటీలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇందులో అటు బృందావనం కాంపస్, ఇటు పృథ్వినిలయం కాంపస్ విద్యార్థులు, మరి అటు అనంతపురం కాంపస్ విద్యార్థినిలు— భగవానుని సమక్షంలో తమ తమ క్రిడాకళా కౌశలమును ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ఇట్టి మహత్తర సన్నివేశమును తిరికించుటకై దేశ విదేశస్థులందరూ వచ్చి ప్రేక్షకులుగా సాల్పొంటారు. అటు లనే ఈ సంవత్సరము కూడా శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైయర్ తెర్సింగ్ ఛాంసలర్ భగవాన్ బాబావారు జనవరి 11వ తేదీ శుక్రవారం ఉదయము 7 గంటలకు శ్రీ సత్యసాయి హిల్స్ వ్యాప్టిడియం వద్దకు 7 గురు బాలకులు, ఇద్దరు బాలికలు తమ మోటారు వైకిళ్ళపై “వైలెట్టు” వలె సాగిపోవుచుండగలరథంపై విచ్చేసినారు. రథమునకు ఇరువైపుల వైన్-ఛాంసలర్. అనంతపురం కాంపస్ ప్రిన్సిపాల్ వచ్చి స్వామివారిని ప్రముఖ అతిథిగా దయచేయమని పుష్పాంజలి సమర్పించుకొన్నారు. ఇన్స్టిట్యూట్ వారి బ్యాండు ముందు సాగుచుండగా స్వామివారు శాంతివేదికను సమీపించినారు. 21 సార్లు ప్రేర్పిరిలు తుసాకి వందనముతో స్వామివారిని ఆహ్వానించారు.

బాబావారు శాంతివేదికపై తమ ఉన్నతమైన ఆననమును ఆలంకరించిన పిదప, స్వామివారికి కుడి వైపున వైన్-ఛాంసలరు డా॥ సంపత్, ఎడమవైపున

ఉప్తు సదస్యులు, ఎడమ ప్రక్కన డా॥ మణ్ణి చెన్నారెడ్డి (మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్) ఆసీనులైనారు.

బృందావనం కాంపస్ వారు తయారుచేసిన రాజహంస, “Purity, Unity, Divinity” — అనే స్లోగనుతో ప్రేక్షకులను సమీపిస్తూ, స్వామివారి ముందు నుండి తరలి వెళ్ళినది.

బాబావారు “మార్చిపాస్టు” జరుగుచున్నంత సేపు నిలబడి వందనము అందుకొన్నారు.

ఇన్స్టిట్యూట్ బ్యాండు శ్రీ పెర్మానన్, అమెరికన్ జాజ్ బ్యాండు మాస్టర్ ఆద్వర్యాన అప్రతిమాన నైపుణ్యంతో తమ ప్రతిభను ప్రకటించుచుండగా, శ్రీ సందీప్ చక్రవర్తి ఇంగ్లీషు లెక్చరర్ వ్యాఖ్యానము చేస్తుండగా, పైమరీ స్కూల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులు రంగు రంగుల ఆత్యంత ఆకర్షణీయమైన దుస్తులలో సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమ, అహింస-విభాగాలు (Houses) గా స్వామికి వందనము చేస్తూ వెళ్ళినారు. వారి వెనుకనే హైయర్ సెకండరీ విద్యార్థినిలు, అనంతపురం జూనియర్ కాలేజీ విద్యార్థినిలు, అనంతపురం కాంపస్ విద్యార్థినిలు తరువాత హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థులు, ఇన్స్టిట్యూట్ విద్యార్థులు— వరుసగా స్వామికి వందనములు అర్పించి, ముందునకు సాగిపోయినారు. బ్యాండుకు అనుగుణ్యముగా, క్రమశిక్షణతో మార్చిపాస్టు చేయునప్పటి ఆ దృశ్యం భక్తుల హృదయాలను రంజింప జేసినది.

ఈ కాగితమును రువాత భగవాన్ బాబా వారు శాంతివేదిక నుండి క్రిందకు దిగివచ్చి “అకాశ” అవిష్కరణ గావించినారు. “క్రిడోత్సవ జ్యోతి” ని వెలిగించి, అటుపిమ్మట ప్రేమ, శాంతి స్వరూపములుగా భావించబడే రెండు శ్వేత పావురములను ఆకాశము వైపునకు విడిచిపెట్టినారు. వివిధ రంగులలో గాలిబుడగలను ఆకాశ మార్గమునకు పంపినారు. ఈ క్రిడోత్సవ జ్యోతిని అందరించుచుగా, మైదానం చుట్టూ విద్యార్థులు పరుగెత్తుతూ, హిల్ వ్యాప్టేడియం నందలి కొందఃభిరముపై, క్రొత్తగా ప్రత్యేకంగా విర్మించిన స్తంభముపై ప్రతిష్ఠించినారు.

ఇన్స్టిట్యూట్ కెప్టెన్ క్రిడోత్సవ శపథము (Pledge) మైకులో భావ గాంభీర్యముతో చదువుచుండగా, వేలాది విద్యార్థిని విద్యార్థులు దానిని అనుసరిస్తూ సక్రమమైన పద్ధతిలో పునశ్చరణ గావించినారు. అటు తరువాత విద్యార్థిని విద్యార్థులు మార్చిపాస్టు రిట్రీట్ గా తమ తమ స్థానములకు బ్యాండు వాద్యాలకనుగుణ్యముగా వెళ్ళినారు. అటుపిమ్మట సాంస్కృతిక కార్యక్రమములు ప్రారంభమైనాయి.

ప్రైమరీ స్కూలు పిల్లలు మనోరంజకమైన రంగు రంగుల దుస్తులతో రికార్డు చేయబడిన సంగీతమును సునరించి ధైర్యోత్సాహములతో వివిధ భంగిమలలో, రంగు రంగుల గొడుగులతో అద్భుతమైన నాట్యం చేసినారు.

బాలురు వివిధమైన భంగిమలలో “పిరమిడ్లు” అక్కతులను పగిలించినారు. కొందరు బాలికలు తుమ్మెదలవలె రెక్కల ఆకారంలో నాట్య ప్రదర్శన చేసినారు పద్మప్రతముల వలె, వికవించిన పద్మముల వలె వస్త్రాలంకారములు చేసుకొని, అత్యద్భుతముగా నాట్య ప్రదర్శన గావించినారు. కొందరు బాలురు చెక్క గుఱ్ఱముపై దూకటము, పల్లెలు కొట్టటము ప్రదర్శన గావించినారు. బృందావనం బాలురు— కార్లను అతివేగంగా నడిపే విధానమును పగిలించినారు. ఈ

ప్రదర్శనలో కార్లను అతివేగంగా, ప్రమాదకరంగా నడిపిస్తున్నా, టాపుపైన ఉన్న విద్యార్థులు ఏమాత్రము కదలకుండా, బ్యాకెన్స్ తప్పకుండా వారును అంటి పెట్టుకొనే ఉన్నారు. అతి సాహసంగా కార్లపైన పిరమిడ్లు ఏర్పాటు చేయటము, ఒకే కారు టాపుపైన పదిమంది పిల్లలు స్పృశి చేయటమనే — అతిసాహస కృత్యాలు చేసినారు. రెండు కార్లు ప్రక్క - ప్రక్కన నిలబడి ఉన్నప్పుడు అమధ్యలో ఒక ‘రింగుకు’ నిప్పు అంటించి దాని మధ్యలో దూకటం అనే ప్రక్రియలు చూపించినారు. జీపు వెనుక నుండి “స్పార్కరాబాట్” నహాయముతో ఆకాశముపైకి వంద అడుగులు ఎగిరి, తిరిగి అతిసునాయాసంగా క్రిందికి దిగటం జరిగింది. ఇట్టి సాహస కృత్యములు కేవలం భగవానుని ఆశీస్సులతో ప్రమాద రహితంగా, ప్రమోద భరితముగా తన రారినవి. “Forever yours” అనే స్లోగనుతో వారీ ప్రదర్శన ముగించినారు.

జాతీయసమైక్యతను నిరూపించు, సర్వమత సమానత్వాన్ని ప్రదర్శించు, వివిధ రాష్ట్రాల నృత్య భంగిమలు అతిమనోహరంగా జరిగినవి. ఈ సన్నివేశము ఎద్దులబండి, ట్రాక్టర్లు, సర్వమత సమావేశము మున్నగునవి కలిగి ఉన్నది. ఈ దృశ్యంలో బాలురతో బాటు, బృందావనం ప్రిన్సిపల్, వార్డెన్ పాల్గొన్నారు. అనాటి ప్రాచీనకాలపు “పల్లెటూరి వాతావరణము”ను సృష్టించినారు. బెంగుళూరు - Aeroclub ఇన్ స్పెక్టర్, “గైడరు”పైన ఆకాశములో ఎగరడం, తిరిగి క్రిందికి దిగడం, స్పామికి నమస్కరించడము - తిరిగి ఆకాశముపైకి ఎగిరి ఏమానాశ్రయమువై పునకు వెళ్ళినాడ.

అనంతపురం కాంపస్ బాలికలు జండాలతో స్పామికి ప్రణామములు నమస్కరించి తమ ప్రదర్శనను ప్రారంభించినారు. “భవసాగర తరణి” అనే స్లోగనుతో శ్రేతాయుగములో శ్రీ రామచంద్రుడు గుహాని వడవలో ప్రయాణము చేసిన దృశ్యము, “నత్య ధర్మ బోధిని” — అనే స్లోగనుతో ద్వారకాయుగంలో

శ్రీ కృష్ణుడు ఆర్జునునికి “గీత” బోధించుచూ రథములో సాగటము, “శాంతి ప్రేమదాయని” — అనే స్లోగనుతో కలియుగంలో బాబావారు “సాయివిహంగ్” అనే Aero; plane ఉపయోగించటం ప్రదర్శించినారు. త్రాళ్ళపై ఎత్తుగా ప్రేక్షకులూ, ఆసనాలు ప్రదర్శించినారు. పీరమిడ్ల ఆకృతిలో నిలబడటం, వైకిట్ పై వివిధ భంగిమలలో విన్యాసాలు ప్రదర్శించడం జరిగినది. “టైటోర్స్ వాకింగ్” — త్రాటిపైన నిలబడి నెత్తిపైన పెట్టిన కుండ కదలకుండా బ్యాలెన్సు చేస్తూ నడవటము, ఎత్తుగా కట్టిన త్రాళ్ళపై “మోనానైకిక్స్” పై ఇద్దరు బాలికలు ముందునకు, వెనుకకు వెళ్ళటము, బాలికలు అందరు తెల్లని దుస్తులను ధరించి Figure Marching అనగా వివిధ మతచిహ్నాలుగా ఆకృతులు ప్రదర్శించుట మున్నగునవి ప్రదర్శించినారు.

ప్రశాంతిపరియానికి చెందిన విద్యార్థులు — “పీరమిడ్ల” ఆకృతులు, “జూదో” విద్యను అత్యద్భుతముగా ప్రదర్శించినారు. ఇన్ స్టిట్యూట్ విద్యార్థులు మోటారునైకిక్స్ పైన చేతులను, కాళ్ళను వదలి అనేక రకములైన విన్యాసములు సాహసంగా చేసినారు. ఒక రాంప్ నుండి ఇంకొక రాంప్ కు దూకటం, ఒక రాంప్ నుండి ఒక ట్రక్కు వెనుక భాగములోనికి ఎగరటం, రాంప్-రాంప్ ల మధ్యనున్న పది అడుగుల స్థలములో 7గురు పడుకున్నప్పటికీ, రాంప్ నుంచి రాంప్ పైకి దూకినారు. మరొకసారి రాంప్ నుంచి మరొక రాంప్ కు దూకుతున్న సమయంలో ఆ రాంప్ ల మధ్య ఇద్దరు మోటారు నైకిక్స్ ను నడిపించినారు. మరొకసారి ఆ రాంప్ ల మధ్యనున్న స్థలములో మంటలు, పొగలు చెలరేగుచున్న ఒక రాంప్ నుండి మరొక రాంప్ కు దుమికినారు.

రెండు వైర్ సురంగాలలో (Tunnel) మోటారు నైకిక్స్ పై పడుకొని, ఆవలి ప్రక్కకు వెళ్ళినారు. అదే సురంగముపై మంటలు మండుతున్నా, మధ్యలో నుండి ఇరుప్రక్కల నుండి ఆ సురంగాలలో ఇద్దరు

మోటారునైకిక్స్ పై రావడము గావించినారు. ఒక విద్యార్థి తన పొట్టపై ఒక పలకను పెట్టుకొని పరుండాగా, దానిపైన ఒకటి రెండు మోటారునైకిక్స్ వెళ్ళటం జరిగింది. ఒకే మోటారునైకిక్ పై ముగ్గురు స్వార్జీ చేసినారు. రెండు మోటారు నైకిక్స్ పేరు పేరు దిక్కులలో నిలబడినప్పుడు, ఆ రెండింటికీ మధ్యలో, మరొక విద్యార్థి తన శరీరమునకు త్రాళ్ళు కట్టుకొని, ఆ మోటారునైకిక్ కు కట్టి, ఆ మోటారు నైకిక్స్ ను నడుపగా వాటి వేగమును ఆపివేసినారు. “Cosmic Riders” అని గుర్తింప జేసినారు వీరు.

ఈ క్రీడోత్సవాలకు ముందు 9వ తేదీన స్వామి వారి సమక్షములో STAFF SPORTS (ఉపాధ్యాయులు తదితర ఉద్యోగస్తులు) జరిగినవి. వీరు గావించిన వివిధ క్రీడలను స్వామివారు తిలకించి వారిని ఆశీర్వదించినారు.

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో ప్రశాంతి విలయం కాంపస్ వారి గానప్రదర్శన, Staff వారి గానకునుమాంజలి, బృందావనం కాంపస్ వారి గాన ప్రదర్శన మరియు “కరిష్ఠే వదనం మమ” అనే నాటకము ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ప్రత్యేకించి ఈ నాటకాన్ని స్వామివారి ఆదేశముతో పూర్ణచంద్ర ఆడిటోరియంలో మళ్ళీ ఒకసారి భక్తుల ఆనందమునకై ప్రదర్శించడం జరిగినది.

అటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జనవరి 11, 12, 13 తేదీలలో జరిగినవి. ఈ సందర్భమును పురస్కరించుకొని 14వ తారీఖున ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆడిటోరియం వందు విశేషలంఠరికీ బహుమతులను, నర్సిఫీల్డ్ లమా బాబావారు స్వయంగా అందజేసినారు. విశేషప్రతిభకు బృందావనం కాంపస్ కు, శౌర్య, ధైర్య, సాహసాలకు ప్రశాంతివిలయం కాంపస్ కు, పూర్ణ విమగ్నతకు అనంతపూర్ కాంపస్ కు, చక్కని అక్షర కరమైన నాట్యములకు ప్రైమరీ స్కూల్ నకు బాబావారు ప్రత్యేక బహుమతులను, పీఠాలను అందించినారు.

ఈ సందర్భంగా శ్రీవారు దివ్యోపన్యాసమును
అనుగ్రహించినారు. భగవాన్ డా॥ సర్వాఫగారికి వీరి
Vc పదవీ విరమణ సందర్భమును పురస్కరించుకొని
“బంగారు ఉంగరము”ను సృష్టించి ప్రేమనకు పెట్టి,
అటుపిమ్మట రెండు హస్తములకు “బంగారు మురు
గులు” తొడిగినారు.

ర్థులకు జాణావారు అటలపోటీలలో గెలుపొందిన విజే
తలందరికీ స్వయంగా బహుమతులను అందజేసినారు.
ఈ సందర్భమున స్వామివారు విద్యార్థులను ఉద్దేశించి
ప్రసంగించినారు. ఈరీతిగా “సత్యసాయి క్రీడోత్స
వాలు” వై భవోపేతముగా, అత్యద్భుతముగా విజయ
గీతమును పాడుకొన్నవి.

20-1-91 న ఇన్స్టిట్యూట్ ఆడిటోరియంలో
శ్రీ సత్యసాయి హైయర్ సెకండరీ స్కూల్ విద్యార్థులు

—“కవికుమార్”
ప్రశాంతినిలయం.

అర్చన

ఆర్తపేదావరాయణుల ప్రార్థనల నా
లించి లాలించి పాలించు స్వామి
కరుణాంతరంగ గంగా తరంగాలు పొం
గారు రంగారు బంగారు స్వామి
హరివిల్లు మోపెట్టి అనురాగలహరి చూ
పెట్టి రావట్టి చేపట్టు స్వామి
తీయ తీయని భారతీయ సంస్కృతి కటా
క్షించి వీక్షించి రక్షించు స్వామి

జాలిగల స్వామి మేలి వరాల స్వామి
నిత్య సౌభాగ్యదాయి శ్రీ సత్యసాయి
అఘములు దహించి భయము పోకార్చుగాక !
అర్చన గ్రహించి జయము చేకూర్చుగాక !!

—కరుణశ్రీ

దివ్యసందర్శనము

సంస్థాపనార్థమ్ము తా జన్మింతు
ననిన శ్రీ కృష్ణుడె - మనదు సాయి
భూలోక వైకుంఠముగ పుట్టవర్తిని
బాగుజేసిన పరబ్రహ్మ సాయి
భక్తరక్షణ కళా పారీణుడై నట్టి
శ్రీ మహావిష్ణువే - స్వామి సాయి
దుర్మార్గతత్త్వాః దునుమ విజృంభించు
మహితదుర్గాదేవి - మహిని సాయి

ఆది మధ్యాంత రహితుడై యలరునట్టి
సత్యసాయీశు దర్శించు జనుడె జనుడు
అతని సేవించి ధాత్రిలో అలరుడోయి !
జన్మ ధన్యంబునగును నిస్సంశయముగ !!

—భల్లం తిరుపతిరాజు (కవిబం)

సాధనాపథంలో

భారతీయ పరమార్థ వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబావారి వాహినిల
న్నింటిలోనూ భారతీయపరమార్థవాహిని, సత్యసాయి
వాహిని అనేది రెండూ భావగాంభీర్యంలోను,
భాషాపాటవంలోను, చెప్పే తీరులోను (అభివ్యక్తి
అంటారు) ఎంతో విశిష్టమైనవి. అయితే, ఈ రెండిం
టిని “సత్యసాయి వాహిని” పేరుతోనే ఒక పుస్త
కముగా ప్రచురించటముచేత “భారతీయ పరమార్థ
వాహిని” అనే పుస్తకాన్ని చూడలేదే అనేవారున్నారు.
ఈ రెండు వాహినులను ఒకే పేరుతో “సత్యసాయి
వాహిని”గా ప్రచురించారు. ఇందులో మనకు ఒక
సూచన కనబడుతుంది. యుగ యుగాలుగా వస్తున్న
భారతీయపరమార్థవాహినియే ఈనాటి సత్యసాయి
ప్రబోధవాహిని యొక్క మూలతత్త్వము. నాటి
నుంచి వస్తున్న సనాతన పరమార్థతత్త్వమే నేటి అధు
నాతనమైన సత్యసాయి ప్రబోధవాహిని. భారతీయ
జీవనంలోని అనంతమైన ఆత్మను, ఆత్మస్వరూపాన్ని
ఆవిష్కరించారు భారతీయపరమార్థవాహినిలో. ఈ
వాహినిలో విజ్ఞాన సరస్వతి వీణమీటులు వినిపిస్తాయి.

మన సాధక వృత్తిలో ఈ దిగువ అంశాలు
భారతీయ పరమార్థవాహినిలో లభించే ఆజీముత్యాలు.

మన దుస్థితికి మనమే కారణం

భగవాన్ బాబావారి ప్రబోధంలో ఆత్మంత
ప్రధానమైనది “ఎవరినివారు ఉద్ధరించుకోవటమే”.

మన దుస్థితికి, మన మంచిస్థితికి మనము చేసుకొన్న
గతకర్మలే మూలకారణం. కానీ, మన దుస్థితికి గ్రహాలు
కారణమనీ, లేదా చురెవ్వరో కారణమనీ ఎంచటము
అజ్ఞానం. మనకు సంకల్ప శక్తి అనేదానిని భగవం
తుడు ఇచ్చాడు. దీనిని ‘ఇచ్ఛా’ అనికూడా అన్నారు.
స్వ - ఇచ్ఛ— (స్వేచ్ఛ), అదే ‘మానవేచ్ఛ’
మానవేచ్ఛద్వారా మానవుడు సాధింపజాలనిది లేదనేది
బాబావారు చెప్పే సిద్ధాంతం. ఇదే పురుష ప్రయత్నం
(పౌరుషం)గా భగవద్గీతలో వివరింపబడినది. ఈ పౌరు
షం భగవదంశమే అంటుంది గీత. మానవేచ్ఛ సర్వ
స్థితిగురులకు అతీతం. ఆత్మంత బలిష్ఠం, మహత్తరం,
అనంతం అయిన మానవేచ్ఛ మానవ స్వాతంత్ర్యానికీ,
కర్మ సూత్రానికికూడా పరిమితం అన్నారు ఈ వాహినిలో.
వ్యక్తిగతంగా, సామాజికంగాను ఒక ఉజ్వల భవి
తవ్యం నిర్మించుకోవటంలో ఈ సందేశం మనల్ని
ఎంత వ పరుస్తుంది. ఈ సాధనలో మనకు
భగవానుడే అండగా, జంటగా ఉండగా ఇంక మన
కేమి తక్కువ? దీనిని గుర్తించి మన సంకల్పము
లను ఉన్నతమైన ఆశయాల్వైపు మళ్ళించటమే మనం
చేయవలసిన సాధన. ‘భారతగీతోపాసన’ శీర్షికలో
ఈ మానవేచ్ఛ యొక్క మహత్త్వము భగవాన్ బాబా
వారు ఎంతగానో విశదీకరించారు.

పుస్తకములు ఎందుకు చదవాలి ?

పుస్తకములను చదవటంద్వారా మనలో తెలివి తేటలు పెరగటం ప్రధానంకాదు. తెలియని విషయాల తెలుసుకోవటంకాదు. మనలో క్రొత్త క్రొత్త భావాలు కలిగి, అవి మన ఆలోచనలను ప్రభావితంచేసి, చివరకు ఆయా భావాలు మన విత్య ఆచరణలో ప్రతిబింబించడానికి మనం పుస్తకములు చదవాలి అంటారు భగవాన్ బాబావారు భారతీయపరమార్థవాహినిలో. భావం ఎట్టిదో బ్రతుకు, ప్రపంచం, సృష్టి అట్టివే. దైవం, ప్రకృతి, సృష్టి, జీవుడు, కర్మ, బంధం, మోక్షం, ఆత్మ, పరమాత్మ, జననం, మరణం—అనే విషయాలను గురించి మనకుగల భావాలేమిటి? ఎందుకు నంకిర్తనలుచేయటం? ఎందుకు దైవారాధన? ఎందుకు సేవ చేయటం?— మొదలైన అంశాలపైన, ఇంకా మన విత్య జీవిత విధానంపైన మనకుగల భావాలు ఏమిటో పరిశీలించుకొనాలి. ఈ భావాలే మన సాధనకు బలం చేకూర్చుతాయి. అందుకే పుస్తకములు చదవాలి. స్వామి ఎన్నెన్నో ప్రబోధాలు అనుగ్రహిస్తున్నారు. అవన్నీ పుస్తక రూపములోకి వస్తున్నాయి. సేవచేసే వారికి పుస్తకములు చదివే తీరిక ఎక్కడ ఉంటుందంటే అవి సాయి సేవకులు ఎవరైనా అనుకుంటారా? అలాఅనుకోరు. అందుకే మన ఆధ్యయన మండలాల ఏర్పడ్డాయి. భావాలు మన అనుభూతులు కావాలి, అంధకా చదవాలి.

స్థితిశీలంకాదు — గతిశీలం

భారతీయపరమార్థవాహినిలో భగవాన్ బాబా వారు 7వ ప్రబోధంలో ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని ప్రస్తావించారు, “ఎంతో కాలం నుండి భారతదేశంలో అస్థిక ధర్మము స్థితిశీలమై ఉన్నది. దానిని ఇప్పుడు గతిశీలము చేయవలెను” అన్నారు భగవాన్. కాము అవతరించినది కూడ మన అస్థిక ధర్మాన్ని ‘గతిశీలం చేయడానికే’ అన్నారు. స్థితిశీలం అంటే కదలకుండా Staticగా ఉండటము. గతిశీలం అంటే కదలని

దానిని కదిలేటట్లు చేయటం Dynamicగా ఉండటం. స్తబ్ధతకాదు కావలసినది చైతన్యం. ఈనాడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక ఉద్యమము విస్తరిస్తోంది. ఈ ఉద్యమంలో గొప్ప గొప్ప రాజభవనముల నుండి నిరుపేదల కుటీరములు కూడా తమ తమ పాత్రలను వహించాలి అన్నారు భగవాన్ బాబావారు. ఈ పరిణామంలో మనలోని ప్రతిఒక్కరంకూడా మన పాత్రను సముచితంగా నిర్వహించాలి. ఈ నిర్వాహణ కొరకు మనం సాధకలం కావాలి.

మీరు మీరుగానే జీవించాలి

ఇదికూడా వ్యక్తిగతసాధనలోని ఒక ప్రధానమైన అంశము. 7వ ప్రబోధంలో ఈ సందేశం వివరింపబడింది, “మీరు మీరుగానే జీవించాలి. ఇతరులుగా మారరాదు. మీ స్వభావము నుండి మిమ్మెవ్వరునూ తొలగించకుండునట్లు చూచుకోవలెను” అన్నారు భగవాన్. మీరు మీరుగానే ఉండవలెను, అంటే ఒక అజ్ఞాని అజ్ఞానిగానే బ్రతకాలని అర్థంకాదు. ఇంతో అంతో విజ్ఞానం కలిగిన సాధకులు, బుద్ధిమంతులు, జ్ఞానులు తమకుగల విజ్ఞానాన్ని ఇతరుల ప్రభావంచేత కోల్పోరాదనే అంశాన్ని బాబావారు చక్కగా వివరించారు. ఒకసారి దివ్యజీవన మాధుర్యాన్ని రుచిచూచి కూడా భౌతిక పరిణామాన్నిచూచి భ్రమించి ఆధ్యాత్మిక విలువలు పోగొట్టుకొనే వారుంటారు. వారిని ఉద్దేశించి భగవాన్ ఈ మాటలన్నారు, అలాంటివారే విజముగా దురదృష్టవంతులు. “మిమ్మెవ్వరునూ మీ స్వభావము నుండి తొలగించకుండునట్లు చూచుకోవలెను” అన్నారు బాబా. మన స్వభావం ఏమిటి? ఆధ్యాత్మికం. ఆధ్యాత్మిక మార్గం అంటూ ఒకటి లేదు. సమస్తమునూ ఆధ్యాత్మికం చేయాలి అన్నారు బాబా. అటువంటి స్థిరమైన మన దృక్పథాన్ని ఎవ్వరూ భ్రమింప జేయలేరనే స్థితికి దృఢపడాలి మనము. దీన్ని “దృఢభూమిక” అంటారు. ‘అచ్యుత’ స్థితి కూడా ఇదే. మనం ఈ

స్థితిని పొందగలిగినప్పుడే లోకం కూడా మనల్నిచూచి మన మార్గమును అవలంబించుతుంది. ఏ గాలి కొడితే ఆ గాలికి కొట్టుకొనిపోయేరీతి కారదు మనసాధన.

విశ్వాసానికి మరొక నిర్వచనం

పరిస్థితుల ప్రభావంచేత కొన్ని బలహీనతలు, కొన్ని దుష్కర్మలు, కొన్ని అవలక్షణాలు ప్రతి మనిషి లోను ఉండవచ్చును. కానీ, ఈ లక్షణాలు మనిషి యొక్క యథార్థమైన లక్షణాలుకావు. ఇవన్నీ తొలగి పోతే— యథార్థ లక్షణం మనిషిలోగల దివ్యత్వమే. కనుక నేను పాపినికాను - నేను దివ్యాత్మస్వరూపుణ్ణి, నేను బలహీనుణ్ణికాను - ఆజేయమైన ఆత్మ శక్తిని, నేను దుఃఖాన్ని, బాధలను అనుభవించే అల్పుడను కాను అనందస్వరూపుణ్ణి ఈ రీతిగా మన యొక్క యథార్థతత్వాన్ని మనం అనుక్షణం గుర్తుచేసుకోవాలి. ఈ నిజతత్వంలో విశ్వాసము కలిగి ఉండటమే ఆత్మవిశ్వాసం. ఇది కలిగి ఉన్నప్పుడే మనకు విజయము, పురోభివృద్ధి, ఉన్నతి అన్నూరు భగవాన్ బాబా. నేటి మన పతనానికి కూడా కారణం ఇలాంటి విశ్వాసము లేకపోవటమే. ఆత్మవిశ్వాసమే దైవవిశ్వాసం. ఇదే భారతీయ పరమార్థతత్వం అన్నారు భగవాన్ బాబా గివ ప్రబోధంలో. ఈ యథార్థతత్వాన్ని గుర్తించుకోవటమే నిజమైన 'మననం' అన్నారు బాబావారు. ఈ రీతిగా మననం ద్వారానే ఆత్మవిశ్వాసము మనలో దృఢపడుతుంది. మననం అనేదానిని ఏవోకా శ్రువచనాలు వినటం, వినిన దానిని 'మననం' చేయటము వరకే మనం పరిమితం చేస్తున్నాము. మన నిజతత్వమును ఎల్లప్పుడూ గుర్తించుకోవటం కూడా మననమే.

క్షేత్రం సిద్ధంగా ఉండాలి

ఒక పంటను పండించాలంటే నేలను బాగా దున్నాలి, సాగుచేయాలి. అలాగే ఆధ్యాత్మికమైనపంట పండాలంటే మన శరీరమనే క్షేత్రాన్ని సిద్ధంచేసుకొని

ఉంచాలి. క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో భగవద్గీతలో ఈ శరీరం క్షేత్రం ఎలా అయిందో వివరించబడినది. క్షేత్రం సిద్ధం కాగానే బీజాలు కూడా అప్పుడే ప్రాప్తి స్థాయని భగవాన్ బాబావారు ఈ వాహినిలో వివరిస్తారు. శిష్యునిలో ఆధ్యాత్మికమైన సంసిద్ధత ఏ క్షణములో కలుగుతుందో, ఆ క్షణంలోనే నద్గురువు కూడా శిష్యుని ఎదుట అవతరిస్తాడు. ఎంతటిగొప్ప గురువు దొరికినా శిష్యునిలో ఈ రీతిగా సంసిద్ధత లేకపోతే నష్టపోయేది గురువుకాదు గదా. ఈనాడు సకల మానవాళి కొరకు భగవంతుడే ప్రబోధావతార స్వరూపుడైన శ్రీ సత్యసాయిగా అవతరించాడు. మానవ రూపొపాధిలోని ఈ విశ్వగురువు తన యొక్క కీర్తిగంటి చూపుచేతనే అధమాధముని నైతము జ్ఞానసిద్ధునిగా పరివర్తించగల సమర్థుడు. భారతీయపరమార్థవాహిని యథార్థ ద్రష్ట, న్రష్ట ఈ విశ్వగురువే. అటువంటి భగవాన్ ఎదుటజీవిస్తూ మనము ఆధ్యాత్మిక లేజన్సును పొందుతున్నాము. ఈ ప్రయోజనము పొందకపోతే మననంటి దురదృష్టవంతులు ఉండరు. ఇటువంటి విశ్వగురువు అద్వితీయ పాత్ర భారతీయ పరమార్థవాహిని ముగింపు ప్రబోధంలో భగవాన్ బాబావారిచేత అభినందింపబడినది.

భారతీయ పరమార్థ వాణి

నాడు ఘోషింపబడినది నేడు ఉద్ఘోషింపబడుచున్నది, నాడు ధ్వనించినది నేడు ప్రతిధ్వనింపబడుచున్నది, అదే అమరవాణి, అదే వేదవాణి, అదే ననాతనవాణి, అదే ఈనాటి సాయివాణి.

ఈ సాయివాణి విన్నవారు ధన్యులు. విని అచరించుచున్న సాధకులు మరింత ధన్యులు. సాధనలో నఫలత చెందుచున్నవారు ధన్యతములు. ఏమిటి పరమార్థ వాణి? ఏమిటి సాయివాణి? —

“అమృత పుత్రులారా ! వినండి.... భౌతి కిని, ఆంధకారమునకును అవలీనుండు పురాణపురుషుని (పరమాత్ముని) భారతీయ మహాముఖులు కనుగొని ఈ విధముగా జవాబు చెప్పారు, మానవ జీవులారా ! సోదరులారా ! మీ మరణ పరంపరల నుండి విముక్తు లగుటకు ఆతనిని తెలుసుకొనుట ఒక్కటే మార్గము. నిత్యానందమునకు ఉత్తరాధికారులైన మీరు పాపుల మని తలచకుడు. మీరు ఈశ్వర ప్రతిబింబములు. అవ్యయానందముకు పాల్గొను పాపములు, పరిపూర్ణులు, భూమిపై విహరించే దేవతలు. అట్టి విముక్త పాపులని పిలుచుట కంటే వేరొక పాపమున్నదా? పాపులమని అంగీకరించుట అపగ్రహం. లే-లెండు ! మీరుగొట్టెల

మను భావములనువీడి, భౌతిని వదలిన ఆత్మలు. ఆద్యంత రహితులగు అమృత బిందువులు. భౌతిక పదార్థము మీ దాసి, కానీ మీరు దానికి దాసులుకారు. ఇవి ముఖల వాక్యములు”.

భారతీయపరమార్థవాహిని ఈ రీతిగా భగవాన్ బాబావారిచేత అనుగ్రహింపబడిన పారమార్థిక విజ్ఞానసారం. సాధకులమైన మనము ఈ సారాన్ని న్యాయంగా పొందటం జన్మ జన్మాంతర సుకృత తపః ఫలం. అదే మహాభాగ్యం, అదే జన్మచరితార్థం.

—పాతూరి ప్రసన్నం
సికింద్రాబాద్.

శ్రీ సత్యసాయి గురుకులం, రాజమండ్రి — 533 101

1991—92 విద్యా సం॥ములో ప్రవేశములు

మా వసతి పాఠశాలలో తమ బాలరు చేర్పించగోరు తల్లిదండ్రులు— కరస్పాండెంటు, శ్రీ సత్య సాయి గురుకులం, రాజమండ్రి - 533 101 చిరునామాకు 21-3-1991 తేదీలోగా రూ॥ 15/-లు మానియార్డరు ద్వారాగాని, డిమాండుడ్రాఫ్టు ద్వారాగాని పంపి దరఖాస్తు ఫారం, ప్రాస్పెక్టస్ పొందవచ్చును.

ఈ క్రింద చూపబడినట్లుగా బాలరుకు మాత్రమే ప్రవేశము కలదు.

ఇంగ్లీషు మీడియమ్ 1వ తరగతికి 30 మంది, 2వ తరగతి నుండి 8వ తరగతి వరకు తరగతికి 5 మంది బాలరుకు ప్రవేశము కలదు.

తెలుగు మీడియమ్ : 1వ తరగతికి 30 మంది, 2వ తరగతికి 30 మంది, 3వ తరగతికి 15 మంది, 4వ తరగతి నుండి 8వ తరగతి వరకు తరగతికి 5 మంది, 7వ తరగతికి 5 మంది, 8వ తరగతికి 15 మంది బాలరుకు ప్రవేశము కలదు.

కరస్పాండెంటు.